想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏

增支部

七集篇

台湾・庄春江译

目录

1.第一个五十则 1
1.财品 1
1 经/可爱经第一 1
2 经/可爱经第二 2
3 经/力的简要经 2
4 经/力的扩大经 3
5 经/财的简要经 4
6 经/财的扩大经 5
7 经/郁伽经 6
8 经/结经 7
9 经/舍断经 7
10 经/悭吝经 7
2.烦恼潜在趋势品 8
11 经/烦恼潜在趋势经第一 8
12 经/烦恼潜在趋势经第二 8
13 经/家经 9
14 经/人经 9
15 经/水譬喻经 9
16 经/随观无常经 11
17 经/随观苦经 12
18 经/随观无我经 12
19 经/涅盘经 12
20 经/无十之事经 13
3.跋耆七者品 14
21 经/沙楞达达经 14
22 经/雨作经 15
23 经/七者经第一 19
24 经/七者经第二 21
25 经/七者经第三 21
26 经/觉支经 22
27 经/想经 22
28 经/退失经第一 23
29 经/退失经第二 23
30 经/坏失经 25
31 经/败亡经 25
4.天神品 26
32 经/尊重不放逸经 26
33 经/尊重惭经 27
34 经/易受谏经第一 28
35 经/易受谏经第二 28
36 经/朋友经第一 29
37 经/朋友经第二 30
38 经/无碍解经第一 30
39 经/无碍解经第二 31
40 经/自在经第一 31
41 经/自在经第二 32
42 经/无十经第一 32
43 经/无十经第二 34
5.大牲祭品 35

44 经/七识住经 35
45 经/定的资粮经 36
46 经/火经第一 36
47 经/火经第二经 37
48 经/想经第一 41
49 经/想经第二 41
50 经/淫欲经 47
51 经/结经 49
52 经/布施大果经 51
53 经/难陀母亲经 54
6.无记品 58
54 经/无记经 58
55 经/人之趣处经 59
56 经/低舍梵天经 63
57 经/狮子将军经 67
58 经/不必守护经 70
59 经/金毗罗经 72
60 经/七法经 72
61 经/打瞌睡经 73
62 经/慈经 76
63 经/妻子经 77
64 经/容易愤怒者经 79
7.大品 84
65 经/惭愧经 84
66 经/七个太阳经 85
67 经/城喻经 89
68 经/知法者经 94
69 经/昼度树经 98
70 经/恭敬经 100
71 经/修习经 105
72 经/火聚譬喻经 106
73 经/善眼经 112
74 经/阿勒葛经 113
8.律品 116
75 经/持律者经第一 116
76 经/持律者经第二 116
77 经/持律者经第三 117
78 经/持律者经第四 117
79 经/辉耀的持律者经第一 117
80 经/辉耀的持律者经第二 118
81 经/辉耀的持律者经第三 118
82 经/辉耀的持律者经第四 118
83 经/大师的教说经 119
84 经/诤讼的止息经 119
9.沙门品 120
85 经/比丘经 120
86 经/沙门经 120
87 经/婆罗门经 120
88 经/闻经者经 120
89 经/沐浴者经 120
90 经/通晓吠陀者经 120

91 经/圣者经 120
92 经/阿罗汉经 121
93 经/不正法经 121
94 经/正法经 121
10.应该被奉献品 121
95 经 121
96-622 经/经 122
11.贪中略(品) 125
623 经 125
624 经 125
625 经 125
626-652 经 125
653-1132 经 125

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

1.第一个五十则

1.财品

1 经/可爱经第一

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！具备七法的比丘是同梵行者所不爱的、不合意的、不

尊重的、不崇敬的，哪七个呢？比丘们！这里，比丘是想要利养者、想要恭敬者、想要名誉者、无惭者、无愧者、恶欲求者、邪见者，比丘们！具备这七法的比丘是同梵行者所不爱的、不合意的、不尊重的、不崇敬的。

比丘们！具备七法的比丘是同梵行者所爱的、合意的、尊重的、崇敬的，哪七个呢？比丘们！这里，比丘是不想要利养者、不想要恭敬者、不想要名誉者、有惭者、有愧者、少欲求者、正见者，比丘们！具备这七法的比丘是同梵行者所爱的、合意的、尊重的、崇敬的。”

2 经/可爱经第二

“比丘们！具备七法的比丘是同梵行者所不爱的、不合意的、不尊重的、不崇敬的，哪七个呢？比丘们！这里，比丘是想要利养者、想要恭敬者、想要名誉者、无惭者、无愧者、嫉妒者、悭吝者，比丘们！具备这七法的比丘是同梵行者所不爱的、不合意的、不尊重的、不崇敬的。

比丘们！具备七法的比丘是同梵行者所爱的、合意的、尊重的、崇敬的，哪七个呢？比丘们！这里，比丘是不想要利养者、不想要恭敬者、不想要名誉者、有惭者、有愧者、不嫉妒者、不悭吝者，比丘们！具备这七法的比丘是同梵行者所爱的、合意的、尊重的、崇敬的。”

3 经/力的简要经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。……（中略）

“比丘们！有这七力，哪七个呢？信力、活力之力、惭力、愧力、

念力、定力、慧力。比丘们！这些是七力。”

“信力与活力，惭与愧力，

念力与定，第七是慧，

比丘以这些力，贤智者快乐地生活。

如理检择法，以慧观利益，

如灯火之熄灭，那是心的解脱。”

4 经/力的扩大经

“比丘们！有这七力，哪七个呢？信力、活力之力、惭力、愧力、念力、定力、慧力。

比丘们！什么是信力呢？比丘们！这里，圣弟子是有信者，他信如来的觉：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’比丘们！这被称为信力。

比丘们！什么是活力之力？比丘们！这里，圣弟子住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任。比丘们！这被称为活力之力。

比丘们！什么是惭力？比丘们！这里，圣弟子有惭，以身恶行、语恶行、意恶行而感到惭，对恶不善法的入罪感到惭。比丘们！这被称为惭力。

比丘们！什么是愧力？比丘们！这里，圣弟子有愧，以身恶行、语恶行、意恶行而感到愧，对恶不善法的入罪感到愧。比丘们！这被称为愧力。

比丘们！什么是念力？比丘们！这里，圣弟子是有念者，具备最

高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者。比丘们！这被称为念力。

比丘们！什么是定力？比丘们！这里，圣弟子从离欲、……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。比丘们！这被称为定力。

比丘们！什么是慧力？比丘们！这里，圣弟子是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)。比丘们！这被称为慧力。

比丘们！这些被称为七力。”

“信力与活力，惭与愧力，

念力与定，第七是慧，

比丘以这些力，贤智者快乐地生活。

如理检择法，以慧观利益，

如灯火之熄灭，那是心的解脱。”

5 经/财的简要经

“比丘们！有这七种财，哪七个呢？信财、戒财、惭财、愧财、所闻财、施舍财、慧财。比丘们！这些是七种财。”

“信财、戒财，惭与愧财，

所闻财与施舍，第七是慧财。

凡有这些财者，(不论)男或女，

他们说他是‘不贫穷者’，他的活命是不空虚的。

因此有智慧者，忆念着佛陀的教说，

你们应该从事信与戒，净信、法之看见。”

6 经/财的扩大经

“比丘们！有这七种财，哪七个呢？信财、戒财、惭财、愧财、所闻财、施舍财、慧财。

“比丘们！什么是信财呢？比丘们！这里，圣弟子是有信者，他信如来的觉：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、……（中略）佛陀、世尊。’比丘们！这被称为信财。

比丘们！什么是戒财呢？比丘们！这里，圣弟子是离杀生者，……（中略）离穀酒、果酒、酒放逸处者，比丘们！这被称为戒财。

比丘们！什么是惭财？比丘们！这里，圣弟子有惭，以身恶行、语恶行、意恶行而感到惭，对恶不善法的入罪感到惭。比丘们！这被称为惭财。

比丘们！什么是愧财？比丘们！这里，圣弟子有愧，以身恶行、语恶行、意恶行而感到愧，对恶不善法的入罪感到愧。比丘们！这被称为愧财。

比丘们！什么是所闻财？比丘们！这里，圣弟子是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，比丘们！这被称为所闻财。

比丘们！什么是施舍财？比丘们！这里，圣弟子是以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求，乐于均分与

布施者，比丘们！这被称为施舍财。

比丘们！什么是慧财？比丘们！这里，圣弟子是有慧者，……（中略），导向苦的完全灭尽(之慧)，比丘们！这被称为慧财。

比丘们！这些是七种财。”

“信财、戒财，惭与愧财，

所闻财与施舍，第七是慧财，

凡有这些财者，(不论)男或女，

他们说他是‘不贫穷者’，他的活命是不空虚的。

因此有智慧者，忆念着佛陀的教说，

你们应该从事信与戒，净信、法之看见。”

7 经/郁伽经

那时，国王的大臣郁伽去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，国王的大臣郁伽对世尊这么说：

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！大德！这位罗哈那的弥迦罗多么富裕、多么大富、多么大财富啊！”

“但，郁伽！罗哈那的弥迦罗多富裕、多大富、多大财富呢？”

“大德！黄金就有千万，更不用说白银。”

“郁伽！‘存在这类财，我不说这些“不存在”’，郁伽！但，这些财与火、水、国王、盗贼、不可爱的继承者们共通，郁伽！有这七种财不与火、水、国王、盗贼、不可爱的继承者们共通，哪七个呢？信财、戒财、惭财、愧财、所闻财、施舍财、慧财，郁伽！这是七种财不与火、水、国王、盗贼、不可爱的继承者们共通。”

“信财、戒财，惭与愧财，

所闻财与施舍，第七是慧财，

凡有这些财者，(不论)男或女，

他们说他是‘不贫穷者’，他的活命是不空虚的。

因此有智慧者，忆念着佛陀的教说，

你们应该从事信与戒，净信、法之看见。”

8 经/结经

“比丘们！有这七种结，哪七个呢？随贪结、嫌恶结、见结、疑结、慢结、有贪结、无明结，比丘们！这些是七种结。”

9 经/舍断经

“比丘们！梵行被住于为了舍断七种结，哪七个呢？梵行被住于为了舍断随贪结、……（中略）嫌恶结、……见结、……疑结、……慢结、……有贪结、梵行被住于为了舍断无明结，比丘们！梵行被住于为了舍断这七种结。比丘们！当比丘的随贪结被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物；嫌恶结、……见结……疑结……慢结……有贪结……无明结被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物时，比丘们！这被称为切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。”

10 经/慳吝经

“比丘们！有这七种结，哪七个呢？随贪结、嫌恶结、见结、疑结、慢结、嫉妒结、慳吝结，比丘们！这些是七种结。”

财品第一，其摄颂：

“二则可爱、力、财，简要与扩大，

郁伽、结，舍断与慳吝。”

2.烦恼潜在趋势品

11 经/烦恼潜在趋势经第一

“比丘们！有这七种烦恼潜在趋势，哪七种呢？欲贪烦恼潜在趋势、嫌恶烦恼潜在趋势、见烦恼潜在趋势、疑烦恼潜在趋势、慢烦恼潜在趋势、有贪烦恼潜在趋势、无明烦恼潜在趋势，比丘们！这些是七种烦恼潜在趋势。”

12 经/烦恼潜在趋势经第二

“比丘们！梵行被住于为了七种烦恼潜在趋势的舍断与断绝，哪七种呢？梵行被住于为了欲贪烦恼潜在趋势的舍断与断绝，嫌恶烦恼潜在趋势的……（中略）见烦恼潜在趋势的……疑烦恼潜在趋势的……慢烦恼潜在趋势的……有贪烦恼潜在趋势的……梵行被住于为了无明烦恼潜在趋势的舍断与断绝，比丘们！梵行被住于为了这七种烦恼潜在趋势的舍断与断绝。

比丘们！当比丘的欲贪烦恼潜在趋势被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物；嫌恶烦恼潜在趋势……（中略）见烦恼潜在趋势……疑烦恼潜在趋势的……慢烦恼潜在趋势……有贪烦恼潜在趋势……当比丘的无明烦恼潜在趋势被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物时，比丘

们！这被称为切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。”

13 经/家经

“比丘们！具备七支的家未接近者不适合接近，已接近者不适合近坐，哪七个呢？他们不合意地起立迎接，他们不合意地问讯，他们不合意地给与座位，他们隐藏现存的，当有很多时他们仅施与一些，当有胜妙的时他们仅施与粗的，他们不恭敬地施与而非恭敬，比丘们！具备这七支的家未接近者不适合接近，已接近者不适合近坐。

比丘们！具备七支的家未接近者适合接近，已接近者适合近坐，哪七个呢？他们合意地起立迎接，他们合意地问讯，他们合意地给与座位，他们不隐藏现存的，当有很多时他们施与很多，当有胜妙的时他们施与胜妙的，他们恭敬地施与而非不恭敬，比丘们！具备这七支的家未接近者适合接近，已接近者适合近坐。”

14 经/人经

“比丘们！这七种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪七种呢？俱分解脱者、慧解脱者、身证者、得见者、随法行者、随信行者，比丘们！这七种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

15 经/水譬喻经

“比丘们！现在世间中存在这七种人如在水中，哪七种呢？

比丘们！这里，某些人一潜入就下沈，又，比丘们！这里，某些人浮出后下沈，又，比丘们！这里，某些人浮出后停住，又，比丘们！这里，某些人浮出后洞察、考察，又，比丘们！这里，某些人浮出后

渡过，又，比丘们！这里，某些人浮出后，是坚固立足的处得到者，又，比丘们！这里，某些人浮出后已渡而到彼岸，为站在高地上的婆罗门。

比丘们！怎样的人一潜入就下沈呢？比丘们！这里，某些人具备一向污黑的不善法，比丘们！这样的人一潜入就下沈。

比丘们！怎样的人浮出后下沈呢？比丘们！这里，某些人浮出(而心想)：在善法上有信，好！在善法上有惭，好！在善法上有愧，好！在善法上有活力，好！在善法上有慧，好！但他的信既不住立也不增长，只减损，他的惭……（中略）他的愧……（中略）他的活力……（中略）他的慧既不住立也不增长，只减损，比丘们！这样的人浮出后下沈。

比丘们！怎样的人浮出后停住呢？比丘们！这里，某些人浮出(而心想)：在善法上有信，好！在善法上有惭，好！在善法上有愧，好！在善法上有活力，好！在善法上有慧，好！但他的信既不减损也不增长而停住，他的惭……（中略）他的愧……（中略）他的活力……（中略）他的慧既不减损也不增长而停住，比丘们！这样的人浮出后停住。

比丘们！怎样的人浮出后洞察、考察呢？比丘们！这里，某些人浮出(而心想)：在善法上有信，好！在善法上有惭，好！在善法上有愧，好！在善法上有活力，好！在善法上有慧，好！他以三结的灭尽，为入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸，比丘们！这样的人浮出后洞察、考察。

比丘们！怎样的人浮出后渡过呢？比丘们！这里，某些人浮出(而

心想)：在善法上有信，好！在善法上有惭，好！在善法上有愧，好！在善法上有活力，好！在善法上有慧，好！他以三结的灭尽，以贪、瞋、痴薄，为一来者，只来此世一回后，得到苦的结束，比丘们！这样的人浮出后渡过。

比丘们！怎样的人浮出后得到坚固的立足处呢？比丘们！这里，某些人浮出(而心想)：在善法上有信，好！在善法上有惭，好！在善法上有愧，好！在善法上有活力，好！在善法上有慧，好！他以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者，比丘们！这样的人浮出后得到坚固的立足处。

比丘们！怎样的人浮出后已渡而到彼岸，为站在高地上的婆罗门呢？比丘们！这里，某些人浮出(而心想)：在善法上有信，好！在善法上有惭，好！在善法上有愧，好！在善法上有活力，好！在善法上有慧，好！他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这样的人浮出后已渡而到彼岸，为站在高地上的婆罗门。

比丘们！这是现在世间中如在水中的七种人。”

16 经/随观无常经

“比丘们！这七种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪七种呢？

比丘们！这里，某人对一切行住于随观无常、无常想、无常感受，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于……（中略），比丘们！这是第

一种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。

再者，比丘们！这里，某人对一切行住于随观无常、无常想、无常感受，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他成为诸烦恼耗尽与生命耗尽同时者，比丘们！这是第二种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。

再者，比丘们！这里，某人对一切行住于随观无常、无常想、无常感受，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者，……（中略）生般涅盘者……（中略）无行般涅盘者……（中略）有行般涅盘者……（中略）上流到阿迦腻咤者，比丘们！这是第七种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，比丘们！这七种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

17 经/随观苦经

“比丘们！这七种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪七种呢？比丘们！这里，某人住于对一切行随观苦，……（中略）。”

18 经/随观无我经

“……住于对一切法随观无我，……（中略）。”

19 经/涅盘经

“……住于对涅盘随观乐，乐想，乐感受，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，

在当生中进入后住于……（中略），比丘们！这是第一种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。

再者，比丘们！这里，某人住于对涅盘随观乐，乐想，乐感受，，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他成为诸烦恼耗尽与生命耗尽同时者，比丘们！这是第二种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。

再者，比丘们！这里，某人住于对涅盘随观乐，乐想，乐感受，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者，……（中略）生般涅盘者……（中略）无行般涅盘者……（中略）有行般涅盘者……（中略）上流到阿迦腻咤者，比丘们！这是第七种人应该被奉献、应……（中略）为世间的无上福田，比丘们！这七种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

20 经/无十之事经

“比丘们！有这七个无十之事，哪七个呢？比丘们！这里，比丘是极欲受持学者，并且在未来也是不离爱受持学者；他是极欲注意法者，并且在未来也是不离爱注意法者；他是极欲调伏欲求者，并且在未来也是不离爱调伏欲求者；他是极欲静坐禅修者，并且在未来也是不离爱静坐禅修者；他是极欲活力发动者，并且在未来也是不离爱活力发动者；他是极欲念与聪敏者，并且在未来也是不离爱念与聪敏者；他是极欲以见通达者，并且在未来也是不离爱以见通达者，比丘们！这是七个无十之事。”

烦恼潜在趋势品第二，其摄颂：

“二则烦恼潜在趋势、家，人、水譬喻，

无常、苦、无我，涅盘、无十之事。”

3.跋耆七者品

21 经/沙楞达达经

我听到这样：

有一次，世尊住在毗舍离沙楞达达塔庙。

那时，众多离车族人去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对那些离车族人这么说：

“离车族人！我将教导你们这七不衰退法，你们要听！你们要好好作意，我要说了。”

“是的，大德!”那些离车族人回答世尊。

世尊这么说：

“离车族人！什么是不衰退法呢？

离车族人！只要跋耆人有经常的集合、时常的集合，离车族人！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。

离车族人！只要跋耆人和合地集合、和合地结束、和合地作跋耆人应该做的事，离车族人！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。

离车族人！只要跋耆人不安立没被安立的，不断绝已被安立的，依往昔跋耆人所安立的法受持后转起，离车族人！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。

离车族人！只要跋耆人恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些跋耆的跋耆大老，并且认为应该听他们的，离车族人！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。

离车族人！只要跋耆人不对良家妇人、良家少女强拉后强迫同居，离车族人！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。

离车族人！只要跋耆人恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些跋耆的跋耆塔庙，(不论)内部与外部，不使先前所施与、先前所作合法的供物衰损，离车族人！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。

离车族人！只要跋耆人对阿罗汉如法地善安排守护、防护、保护(以考虑)：是否未来过的阿罗汉会来跋耆，已来过的阿罗汉会在跋耆安乐地居住，离车族人！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。

离车族人！只要这七不衰退法在跋耆中存续，跋耆在这七不衰退法中被看见，离车族人！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。”

22 经/雨作经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

当时，摩揭陀国阿阇世王韦提希子想要攻打跋耆，他这么说：

“我要灭绝这些这么大神通力、这么大威力的跋耆，我要使跋耆灭亡，我要带给跋耆人不幸与厄运。”

那时，摩揭陀国阿阇世王韦提希子召唤摩揭陀国大臣作雨者婆罗门：

“来！婆罗门！请你去见世尊。抵达后，请你以我的名义以头礼

拜世尊的足，请询问(是否)无病、健康、轻快、有力、乐住(而说)：‘大德！摩揭陀国阿阇世王韦提希子以头礼拜世尊的足，他询问(你是否)无病、健康、轻快、有力、乐住。’而且请你这么说：‘大德！摩揭陀国阿阇世王韦提希子想要攻打跋耆，他这么说：“我要灭绝这些这么大神通力、这么大威力的跋耆，我要使跋耆灭亡，我要带给跋耆不幸与厄运。”’你彻底地学得世尊的回答后，(回来)向我报告，因为诸如来都不说不实的。”

作雨者婆罗门

“是的，先生!”摩揭陀国大臣作雨者婆罗门回答摩揭陀国阿阇世王韦提希子后，令一辆辆吉祥车上轭后，登上一辆吉祥车，一辆辆吉祥车从王舍城出发，往耆阇崛山前进，以车辆一直到车辆能通行之处，然后下车步行，去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！摩揭陀国阿阇世王韦提希子以头礼拜乔达摩先生的足，他询问(你是否)无病、健康、轻快、有力、乐住。乔达摩先生！摩揭陀国阿阇世王韦提希子想要攻打跋耆，而且他这么说：‘我要灭绝这些这么大神通力、这么大威力的跋耆，我要使跋耆灭亡，我要带给跋耆不幸与厄运。’”

当时，尊者阿难站在世尊背后为世尊搧着风。那时，世尊召唤尊者阿难：

“阿难！你是否听闻：‘跋耆人有经常的集合、时常的集合吗？’”

“大德！这被我听闻：‘跋耆人有经常的集合、时常的集合。’”

“阿难！只要跋耆人有经常的集合、时常的集合，阿难！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。”

“阿难！你是否听闻：‘跋耆人和合地集合、和合地结束、和合地作跋耆人应该做的事吗？’”

“大德！这被我听闻：‘跋耆人和合地集合、和合地结束、和合地作跋耆人应该做的事。’”

“阿难！只要跋耆人和合地集合、和合地结束、和合地作跋耆人应该做的事，阿难！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。”

“阿难！你是否听闻：‘跋耆人不安立没被安立的，不断绝已被安立的，依往昔跋耆人所安立的法受持后转起吗？’”

“大德！这被我听闻：‘跋耆人不安立没被安立的，不断绝已被安立的，依往昔跋耆人所安立的法受持后转起。’”

“阿难！只要跋耆人不安立没被安立的，不断绝已被安立的，依往昔跋耆人所安立的法受持后转起，阿难！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。”

“阿难！你是否听闻：‘跋耆人恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些跋耆的跋耆大老，并且认为应该听他们的吗？’”

“大德！这被我听闻：‘跋耆人恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些跋耆的跋耆大老，并且认为应该听他们的。’”

“阿难！只要跋耆人恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些跋耆的跋耆大老，并且认为应该听他们的，阿难！跋耆的增长应该可以被预期，而

非减损。”

“阿难！你是否听闻：‘跋耆人不对良家妇人、良家少女强拉后强迫同居吗？’”

“大德！这被我听闻：‘跋耆人不对良家妇人、良家少女强拉后强迫同居。’”

“阿难！只要跋耆人不对良家妇人、良家少女强拉后强迫同居，阿难！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。”

“阿难！你是否听闻：‘跋耆人恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些跋耆的跋耆塔庙，(不论)内部与外部，不使先前所施与、先前所作合法的供物衰损吗？’”

“大德！这被我听闻：‘跋耆人恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些跋耆的跋耆塔庙，(不论)内部与外部，不使先前所施与、先前所作合法的供物衰损。’”

“阿难！只要跋耆人恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些跋耆的跋耆塔庙，(不论)内部与外部，不使先前所施与、先前所作合法的供物衰损，阿难！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。”

“阿难！你是否听闻：‘跋耆人对阿罗汉如法地善安排守护、防护、保护(以考虑)：是否未来过的阿罗汉会来跋耆，已来过的阿罗汉会在跋耆安乐地居住吗？’”

“大德！这被我听闻：‘跋耆人对阿罗汉如法地善安排守护、防护、保护(以考虑)：是否未来过的阿罗汉会来跋耆，已来过的阿罗汉会在跋耆安乐地居住。’”

“阿难！只要跋耆人对阿罗汉如法地善安排守护、防护、保护(以考虑)：是否未来过的阿罗汉会来跋耆，已来过的阿罗汉会在跋耆安乐地居住，阿难！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。”

那时，世尊召唤摩揭陀国大臣行雨婆罗门：

“婆罗门！有一次，我住在毗舍离沙楞达达塔庙。婆罗门！在那里，我教导跋耆人这七不衰退法。婆罗门！只要这七不衰退法在跋耆中住立，以及跋耆人在这七不衰退法(的确立)上被看见，婆罗门！跋耆的增长应该可以被预期，而非减损。”

当这么说时，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！即便只具备一不衰退法，跋耆的增长应该可以被预期，而非减损，何况说(具备)七不衰退法。乔达摩先生！摩揭陀国阿阇世王韦提希子不应该以战争取跋耆，除非以叛逆，除非以离间。乔达摩先生！好啦，现在，我们应该走了，我们是有许多该做之事的忙人。”

“婆罗门！现在，你考虑适当的时间。”

那时，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门欢喜、随喜世尊所说后，起座离开。

23 经/七者经第一

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

在那里，世尊招换比丘们：

“比丘们！我将教导你们七不衰退法，你们要听！你们要好好作

意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！什么是七不衰退法呢？比丘们！只要比丘们有经常的集合、时常的集合，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

“比丘们！只要比丘们有经常的集合、时常的集合，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们和合地集合、和合地结束、和合地作比丘应该做的事，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们不安立没被安立的，不断绝已被安立的，依所安立的学处受持后转起，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们恭敬、尊重、尊敬、崇敬那些有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者，并且认为应该听他们的，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们不受已生起、导致再生的渴爱影响，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们是林野住处的期待者，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们各自提起正念：是否未来过的美善同梵行者会来，已来过的美善同梵行者会安乐地居住，比丘们！比丘们的增长

应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要这七不衰退法在诸比丘中住立，以及诸比丘在这七不衰退法(的确立)上被看见，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。”

24 经/七者经第二

“比丘们！我将教导你们七不衰退法，你们要听！你们要好好作意！……（中略）比丘们！什么是七不衰退法呢？比丘们！只要比丘们是不乐于做事者、不爱好做事者、不乐于致力做事者，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们是不乐于言谈者、……（中略）是不乐于睡眠者、……是不乐于聚会者、……是非恶欲求者，不进入恶欲求的影响，……没有恶朋友、恶伴侣、恶同志者……不以低量的胜智停留在终结的中途，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要这七不衰退法在诸比丘中住立，以及诸比丘在这七不衰退法(的确立)上被看见，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。”

25 经/七者经第三

“比丘们！我将教导你们七不衰退法，你们要听！你们要好好作意！……（中略）比丘们！什么是七不衰退法呢？比丘们！只要比丘们是有信者，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们是有惭者，……（中略）是有愧者，……是多闻者，……是活力已被发动者，……是有念者，……是有慧者，比

丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要这七不衰退法在诸比丘中住立，以及诸比丘在这七不衰退法(的确立)上被看见，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。”

26 经/觉支经

“比丘们！我将教导你们七不衰退法，你们要听！你们要好好作意！……（中略）比丘们！什么是七不衰退法呢？比丘们！只要比丘们修习念觉支，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们修习择法觉支……（中略）修习活力觉支……修习喜觉支……修习宁静觉支……修习定觉支……修习平静觉支，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要这七不衰退法在诸比丘中住立，以及诸比丘在这七不衰退法(的确立)上被看见，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。”

27 经/想经

“比丘们！我将教导你们七不衰退法，你们要听！你们要好好作意！……（中略）比丘们！什么是七不衰退法呢？比丘们！只要比丘们修习无常想，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要比丘们修习无我想……（中略）修习不净想……修习过患想……修习舍断想……修习离贪想……修习灭想，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。

比丘们！只要这七不衰退法在诸比丘中住立，以及诸比丘在这七

不衰退法(的确立)上被看见，比丘们！比丘们的增长应该可以被预期，而非减损。”

28 经/退失经第一

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：

“比丘们！有这七法导向有学比丘的退失，哪七个呢？乐于做事、乐于谈论、乐于睡眠、乐于众居、不守护根门、饮食不知适量，又，当僧团中有僧团应该做的时，在那里，有学比丘(不)像这样深虑：‘在僧团中有有经验、长久出家、负责承担的上座们，依此而那些将被他们了知。’他以自己对那些来到束缚，比丘们！这是七法导向有学比丘的退失。

比丘们！有这七法导向有学比丘的不退失，哪七个呢？不乐于做事、不乐于谈论、不乐于睡眠、不乐于众居、守护根门、饮食知适量，又，当僧团中有僧团应该做的时，在那里，有学比丘像这样深虑：‘在僧团中有有经验、长久出家、负责承担的上座们，依此而那些将被他们了知。’他不以自己对那些来到束缚，比丘们！这是七法导向有学比丘的不退失。”

29 经/退失经第二

“比丘们！有这七法导向优婆塞的退失，哪七个呢？他疏于见比丘、他对正法的听闻变得放逸、他不在增上戒上学习、他对上座或新学或中腊比丘有许多不净信、他如找缺点者(以)非难心那样听法、他

从外部追求值得供养者、他在那里先作(福德)行为，比丘们！这是七法导向优婆塞的退失。

比丘们！有这七法导向优婆塞的不退失，哪七个呢？他不疏于见比丘、他对正法的听闻不变得放逸、他在增上戒上学习、他对上座或新学或中腊比丘有许多净信、他不如找缺点者(以)非难心那样听法、他不从外部追求值得供养者、他在这里先作(福德)行为，比丘们！这是七法导向优婆塞的不退失。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“凡疏于见(比丘)之优婆塞，自己修习，

(不)听闻圣者之法，他不在增上戒上学习。

对比丘不净信，更加更加增长，

想听闻正法者，非难心那样地。

从其他外部，追求值得供养者，

在那里先作(福德)行为之优婆塞。

这七个退失法，已被善教导，

当优婆塞依从时，正法退失。

凡不疏于见(比丘)之优婆塞，自己修习，

听闻圣者之法，他在增上戒上学习。

对比丘净信，更加更加增长，

想听闻正法者，无非难心那样地。

不从其他外部，追求值得供养者，

在这里先作(福德)行为之优婆塞。

这七个不退失法，已被善教导，

当优婆塞依从时，正法不退失。”

30 经/坏失经

“比丘们！有这七个优婆塞的坏失，……（中略）比丘们！有这七个优婆塞的具足，……（中略）。”

31 经/败亡经

“比丘们！有这七个优婆塞的败亡，……（中略）比丘们！有这七个优婆塞的生成，哪七个呢？他不疏于见比丘、他对正法的听闻不变得放逸、他在增上戒上学习、他对上座或新学或中腊比丘有许多净信、他不如找缺点者(以)非难心那样听法、他不从外部追求值得供养者、他不在那里先作(福德)行为，比丘们！这是七法导向优婆塞的生成。”

“凡疏于见(比丘)之优婆塞，自己修习，

(不)听闻圣者之法，他不在增上戒上学习。

对比丘不净信，更加更加增长，

想听闻正法者，非难心那样地。

从其他外部，追求值得供养者，

在那里先作(福德)行为之优婆塞。

这七个退失法，已被善教导，

当优婆塞依从时，正法退失。

凡不疏于见(比丘)之优婆塞，自己修习，

听闻圣者之法，他在增上戒上学习。

对比丘净信，更加更加增长，

想听闻正法者，无非难心那样地。

不从其他外部，追求值得供养者，

在这里先作(福德)行为之优婆塞。

这七个不退失法，已被善教导，

当优婆塞依从时，正法不退失。”

跋耆七者品第三，其摄颂：

“沙楞达达、雨作，三则对比丘的七者，

觉支、想、二则退失，坏失与败亡。”

4.天神品

32 经/尊重不放逸经

那时，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，那位天神对世尊这么说：

“大德！有这七法导向比丘的不退失，哪七个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、尊重定、尊重不放逸、尊重亲切迎接，大德！这是七法导向比丘的不退失。”

这就是那位天神所说，大师认可了。

那时，那位天神(心想)：

“大师认可我了。”向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失

了。

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！这一夜，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！那位天神对我这么说：‘大德！有这七法导向比丘的不退失，哪七个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、尊重定、尊重不放逸、尊重亲切迎接，大德！这是七法导向比丘的不退失。’比丘们！这就是那位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

“重于大师、重于法，对僧团极尊重，

重于定、热心，对学极尊重。

重于不放逸，尊重亲切迎接，

比丘不可能退失，涅盘就在眼前。”

33 经/尊重惭经

“比丘们！这一夜，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！那位天神对我这么说：‘大德！有这七法导向比丘的不退失，哪六个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、尊重定、尊重惭、尊重愧，大德！这是七法导向比丘的不退失。’比丘们！这就是那位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

“重于大师、重于法，对僧团极尊重，

重于定、热心，对学极尊重。

惭与愧具足，具顺从的、具尊重的，

他不可能退失，涅盘就在眼前。”

34 经/易受谏经第一

“比丘们！这一夜，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，……（中略）对我这么说：‘大德！有这七法导向比丘的不退失，哪六个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、尊重定、易受谏、善友谊，大德！这是七法导向比丘的不退失。’比丘们！这就是那位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

“重于大师、重于法，对僧团极尊重，

重于定、热心，对学极尊重。

善友谊、易被说服，具顺从的、具尊重的，

他不可能退失，涅盘就在眼前。”

35 经/易受谏经第二

“比丘们！这一夜，当夜已深时，容色绝佳的某位天神使整个祇树林发光后，……（中略）对我这么说：‘大德！有这七法导向比丘的不退失，哪六个呢？尊重大师、尊重法、尊重僧团、尊重学、尊重定、易受谏、善友谊，大德！这是七法导向比丘的不退失。’比丘们！这就是那位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

当这么说时，尊者舍利弗对世尊这么说：

“大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理：大德！这里，比丘自己是尊重大师者，也称赞尊重大师者，凡其他不是尊重大师的比丘，他劝导他们成为尊重大师者，凡其他是尊重大师的比丘，他真实地、如实地、适时地称赞他们；自己是尊重法者，……（中略）尊重僧团者，……尊重学者，……尊重定者，……易受谏者，……有善友谊者，也称赞有善友谊者，凡其他没有善友谊者的比丘，他劝导他们成为有善友谊者，凡其他有善友谊的比丘，他真实地、如实地、适时地称赞他们，大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“好！好！舍利弗！舍利弗！你这样了知这我简要所说的详细义理：舍利弗！这里，比丘自己是尊重大师者，也称赞尊重大师者，凡其他不是尊重大师的比丘，他劝导他们成为尊重大师者，凡其他是尊重大师的比丘，他真实地、如实地、适时地称赞他们；自己是尊重法者，……（中略）尊重僧团者，……尊重学者，……尊重定者，……易受谏者，……有善友谊者，也称赞有善友谊者，凡其他没有善友谊者的比丘，他劝导他们成为有善友谊者，凡其他有善友谊的比丘，他真实地、如实地、适时地称赞他们，舍利弗！应该以这我简要所说，这样理解详细的义理。”

36 经/朋友经第一

“比丘们！具备七支者应该结交为朋友，哪七个呢？他给与难给与的、他做难做的、他忍耐难忍耐的、显露他的秘密、守(你的)秘密、在灾难时不离弃、不以(你的财富)灭尽而轻蔑，比丘们！具备这七支者应该结交为朋友。”

“给与难给与的朋友，他执行难做的，

又对于被骂詈，他忍耐难忍耐的。

他告诉(你)他的秘密，他守(你的)秘密，

在灾难时不离弃，不以(你的财富)灭尽而轻蔑。

凡这些状态之人，这里，他们被视为朋友，

像那样者，他应该被以想要的朋友结交。”

37 经/朋友经第二

“比丘们！具备七法的比丘应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉为朋友，即使被排斥，哪七个呢？是可爱合意的、尊重的、崇敬的、是告诫他人者、是能容忍被告诫者、是作深澳谈论者、他不在不正确处催促，比丘们！具备这七法的比丘应该被结交、应该被服侍、应该被侍奉为朋友。”

“他是可爱的、尊重的、崇敬的，是诫他人者、是能容忍被告诫者，

他是作深澳谈论者，他不在不正确处催促。

凡这些状态之人，这里，他们被视为朋友，

想要有利益、有怜愍者，即使被排斥，

像那样者，他应该被以想要的朋友结交。”

38 经/无碍解经第一

“比丘们！具备七法，比丘不久就以证智自作证后，能进入后住于四无碍解，哪七个呢？比丘们！这里，比丘如实了知：‘这是我心的退缩。’如实了知：‘这是我心的退缩。’或心内敛时如实了知：‘我的

心内敛。’或心外散时如实了知：‘我的心外散。’受生起(时)他知道、出现(时)他知道、灭没(时)他知道；想生起(时)他知道、出现(时)他知道、灭没(时)他知道；寻生起(时)他知道、出现(时)他知道、灭没(时)他知道；在有益与无益、低劣与胜妙、黑白及其对照的法上，相被他以慧善把握、善作意、善考虑、善通达，比丘们！具备这七法，比丘不久就以证智自作证后，能进入后住于四无碍解。”

39 经/无碍解经第二

“比丘们！具备七法，舍利弗不久就以证智自作证后，进入后住于四无碍解，哪七个呢？比丘们！这里，舍利弗如实了知：‘这是我心的退缩。’如实了知：‘这是我心的退缩。’或心内敛时如实了知：‘我的心内敛。’或心外散时如实了知：‘我的心外散。’受生起(时)他知道、出现(时)他知道、灭没(时)他知道；想生起(时)他知道、……（中略）；寻生起(时)他知道、出现(时)他知道、灭没(时)他知道；在有益与无益、低劣与胜妙、黑白及其对照的法上，相被他以慧善把握、善作意、善考虑、善通达，比丘们！具备这七法，舍利弗不久就以证智自作证后，进入后住于四无碍解。”

40 经/自在经第一

“比丘们！具备七法，比丘自在地使心转起，比丘不随心自在地转，哪七个呢？比丘们！这里，比丘是定的善巧者、是定的等至善巧者；是定的持续善巧者；是定的出定善巧者；是定的顺意善巧者；是定的行境善巧者；是定的决意善巧者，比丘们！具备七法，比丘自在地使心转起，比丘不随心自在地转。”

41 经/自在经第二

“比丘们！具备七法，舍利弗自在地使心转起，舍利弗不随心自在地转，哪七个呢？比丘们！这里，舍利弗是定的善巧者、是定的等至善巧者；是定的持续善巧者；是定的出定善巧者；是定的顺意善巧者；是定的行境善巧者；是定的决意善巧者，比丘们！具备七法，舍利弗自在地使心转起，舍利弗不随心自在地转。”

42 经/无十经第一

那时，尊者舍利弗在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入舍卫城。

那时，尊者舍利弗心想：

“在舍卫城为了托钵而行还太早，让我到其他外道游行者们的园林去。”

那时，尊者舍利弗到其他外道游行者们的园林去。抵达后，与那些其他外道游行者相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。

当时，其他外道游行者们在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：

“道友们！凡任何行十二年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’。”

那时，尊者舍利弗对那些其他外道游行者的所说，既不欢喜，也没苛责。不欢喜，没苛责后，站起来离开，心想：

“我在世尊面前必能了知这所说的义理。”

那时，尊者舍利弗在舍卫城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好

后，尊者舍利弗对世尊这么说：　　“大德！这里，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入哈利达瓦沙。大德！我这么想：‘在舍卫城为了托钵而行还太早，让我到其他外道游行者们的园林去。’大德！那时，我到其他外道游行者们的园林去。抵达后，与那些其他外道游行者相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。大德！当时，其他外道游行者们在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：‘道友们！凡任何行十二年圆满、遍清净梵行者，适合被称为“无十比丘”。’大德！那时，我对那些其他外道游行者的所说，既不欢喜，也没苛责。不欢喜，没苛责后，站起来离开，心想：‘我在世尊面前必能了知这所说的义理。’大德！在这法、律中能唯独仅以年资安立无十比丘吗？”

“舍利弗！在这法、律中不能唯独仅以年资安立无十比丘，舍利弗！有这七个无十之事被我以证智自作证后告知，哪七个呢？舍利弗！这里，比丘是极欲受持学者，并且在未来也是不离爱受持学者；他是极欲注意法者，并且在未来也是不离爱注意法者；他是极欲调伏欲求者，并且在未来也是不离爱调伏欲求者；他是极欲静坐禅修者，并且在未来也是不离爱静坐禅修者；他是极欲活力发动者，并且在未来也是不离爱活力发动者；他是极欲念与聪敏者，并且在未来也是不离爱念与聪敏者；他是极欲以见通达者，并且在未来也是不离爱以见通达者，舍利弗！这是七个无十之事被我以证智自作证后告知，舍利弗！具备这七个无十之事的比丘行十二年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’；行二十四年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’；行三十六年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’；

行四十八年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’。”

43 经/无十经第二

我听到这样：

有一次，世尊住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，尊者阿难在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入拘睒弥。

那时，尊者阿难心想：

“在拘睒弥为了托钵而行还太早，让我到其他外道游行者们的园林去。”

那时，尊者阿难到其他外道游行者们的园林去。抵达后，与那些其他外道游行者相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。

当时，其他外道游行者们在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：

“道友们！凡任何行十二年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’。”

那时，尊者舍利弗对那些其他外道游行者的所说，既不欢喜，也没苛责。不欢喜，没苛责后，站起来离开，心想：

“我在世尊面前必能了知这所说的义理。”

那时，尊者舍利弗在拘睒弥为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：　　“大德！这里，我在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入哈利达瓦沙。大德！我这么想：‘在拘睒弥为了托钵而行还太早，让我到其他外道游行者们的园林

去。’……（中略）与那些其他外道游行者相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。大德！当时，其他外道游行者们在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：‘道友们！凡任何行十二年圆满、遍清净梵行者，适合被称为“无十比丘”。’大德！那时，我对那些其他外道游行者的所说，既不欢喜，也没苛责。不欢喜，没苛责后，站起来离开，心想：‘我在世尊面前必能了知这所说的义理。’大德！在这法、律中能唯独仅以年资安立无十比丘吗？”

“阿难！在这法、律中不能唯独仅以年资安立无十比丘，阿难！有这七个无十之事被我以证智自作证后告知，哪七个呢？阿难！这里，比丘是有信者、有惭者、有愧者、多闻者、活力已被发动者、有念者、有慧者，阿难！这是七个无十之事被我以证智自作证后告知，阿难！具备这七个无十之事的比丘行十二年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’；行二十四年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’；行三十六年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’；行四十八年圆满、遍清净梵行者，适合被称为‘无十比丘’。”

天神品第四，其摄颂：

“不放逸、惭，二则易受谏、二则朋友，

二则无碍解、二则自在，二则无十之事。”

5.大牲祭品

44 经/七识住经

“比丘们！有这七识住，哪七个呢？

比丘们！有种种身、种种想的众生，即：人类、某些天、某些堕下界者，这是第一识住。

比丘们！有种种身、单一想的众生，即：以第一(禅)往生的梵众天之天，这是第二识住。

比丘们！有单一身、种种想的众生，即：光音天之天，这是第三识住。

比丘们！有单一身、单一想的众生，即：遍净天之天，这是第四识住。

比丘们！有以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想(而知)：‘虚空是无边的’，到虚空无边处的众生，这是第五识住。

比丘们！有以一切虚空无边处的超越(而知)：‘识是无边的’，到识无边处的众生，这是第六识住。

比丘们！有以一切识无边处的超越(而知)：‘什么都没有’，到于无所有处的众生，这是第七识住。

比丘们！这些是七识住。”

45 经/定的资粮经

“比丘们！有这七个定的资粮，哪七个呢？正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念，比丘们！凡被这七支准备的心一境性，比丘们！这被称为‘有助伴’、‘有资粮’的圣正定。”

46 经/火经第一

“比丘们！有这七种火，哪七种呢？贪火、瞋火、痴火、应被供

食者之火、屋主之火、应该被供养者之火、薪火，比丘们！这是七种火。”

47 经/火经第二经

（有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。）

当时，有一个大牲祭已为高身婆罗门准备好了：五百头公牛为了牲祭已被带到祭坛的诸柱子，五百头小公牛为了牲祭已被带到祭坛的诸柱子，五百头小母牛为了牲祭已被带到祭坛的诸柱子，五百头山羊为了牲祭已被带到祭坛的诸柱子、五百头公羊为了牲祭已被带到祭坛的诸柱子。

那时，高身婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，高身婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！这被我听闻：‘点燃火、树立绑牺牲兽的柱有大果、大效益。’”

“婆罗门！我也听闻此：‘点燃火、树立绑牺牲兽的柱有大果、大效益。’”

第二次，高身婆罗门……（中略）第三次，高身婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！这被我听闻：‘点燃火、树立绑牺牲兽的柱有大果、大效益。’”

“婆罗门！我也听闻此：‘点燃火、树立绑牺牲兽的柱有大果、大效益。’”

“乔达摩先生！这件事乔达摩先生与我完全同意。”

当这么说时，尊者阿难对高身婆罗门这么说：

“婆罗门！如来不应该被这么问：‘乔达摩先生！这被我听闻：“点燃火、树立绑牺牲兽的柱有大果、大效益。”’婆罗门！如来应该被这么问：‘大德！我欲点燃火、欲树立绑牺牲兽的柱，为了对我有长久的利益与安乐，大德！请世尊教诫我！大德！请世尊训诫我！’”

那时，高身婆罗门对世尊这么说：‘大德！我欲点燃火、欲树立绑牺牲兽的柱，为了对我有长久的利益与安乐，大德！请世尊教诫我！大德！请世尊训诫我！’”

“婆罗门！点燃火、树立绑牺牲兽的柱者，就在牲祭之前，扬举了三种不善的、生起苦的、苦果报的刀，哪三种呢？身刀、语刀、意刀。

婆罗门！点燃火、树立绑牺牲兽的柱者，就在牲祭之前，使这样的心生出：‘令这么多公牛为了牲祭被杀，令这么多小公牛为了牲祭被杀，令这么多小母牛为了牲祭被杀，令这么多山羊为了牲祭被杀，令这么多公羊为了牲祭被杀。’他(想)：‘我要作福德。’而作非福德；‘我要为善。’而作不善：‘我要寻求善趣之道。’而寻求恶趣之道。婆罗门！点燃火、树立绑牺牲兽的柱者，就在牲祭之前，扬举这不善的、生起苦的、苦果报的第一意刀。

再者，婆罗门！点燃火、树立绑牺牲兽的柱者，就在牲祭之前，说这样的话：‘令这么多公牛为了牲祭被杀，令这么多小公牛为了牲祭被杀，令这么多小母牛为了牲祭被杀，令这么多山羊为了牲祭被杀，令这么多公羊为了牲祭被杀。’他(想)：‘我要作福德。’而作非福德；

‘我要为善。’而作不善：‘我要寻求善趣之道。’而寻求恶趣之道。婆罗门！点燃火、树立绑牺牲兽的柱者，就在牲祭之前，扬举这不善的、生起苦的、苦果报的第二语刀。

再者，婆罗门！点燃火、树立绑牺牲兽的柱者，就在牲祭之前，为了牲祭杀公牛自己先从事(准备)，为了牲祭杀小公牛自己先从事(准备)，为了牲祭杀小母牛自己先从事(准备)，为了牲祭杀山羊自己先从事(准备)，为了牲祭杀公羊自己先从事(准备)，他(想)：‘我要作福德。’而作非福德；‘我要为善。’而作不善：‘我要寻求善趣之道。’而寻求恶趣之道。婆罗门！点燃火、树立绑牺牲兽的柱者，就在牲祭之前，扬举这不善的、生起苦的、苦果报的第三身刀。

婆罗门！点燃火、树立绑牺牲兽的柱者，就在牲祭之前，扬举了这三种不善的、生起苦的、苦果报的刀。

婆罗门！有这三种火应该被舍断，应该被回避，不应该被实行，哪三种呢？贪火、瞋火、痴火。

而，婆罗门！为何这贪火应该被舍断，应该被回避，不应该被实行呢？婆罗门！贪染者被贪征服，心被占据，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。他以身行恶行后，以语行恶行后，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，因此，这贪火应该被舍断，应该被回避，不应该被实行。

而，婆罗门！为何这瞋火应该被舍断，应该被回避，不应该被实行呢？婆罗门！瞋怒者被瞋征服，心被占据，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。他以身行恶行后，以语行恶行后，以意行恶行后，

以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，因此，这瞋火应该被舍断，应该被回避，不应该被实行。

而，婆罗门！为何这痴火应该被舍断，应该被回避，不应该被实行呢？婆罗门！愚痴者被痴征服，心被占据，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行。他以身行恶行后，以语行恶行后，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，因此，这痴火应该被舍断，应该被回避，不应该被实行。

婆罗门！这三种火应该被舍断，应该被回避，不应该被实行。

婆罗门！有这三种火，恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，应该被适当地、安乐地保持，哪三种呢？应该被奉献者之火、屋主之火、应该被供养者之火。

婆罗门！什么是应该被奉献者之火呢？婆罗门！这里，凡他们是‘母亲’或‘父亲’者，婆罗门！这被称为应该被奉献者之火，那是什么原因呢？婆罗门！因为是从他们生起的，因此，这应该被奉献者之火，恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，应该被适当地、安乐地保持。

婆罗门！什么是屋主之火呢？婆罗门！这里，凡他们是‘儿子’，或‘妻子’，或‘奴隶’，或‘仆人’，或‘工人’者，婆罗门！这被称为屋主之火，因此，这屋主之火，恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，应该被适当地、安乐地保持。

婆罗门！什么是应该被供养者之火呢？婆罗门！这里，凡那些已离异论、已住立耐性与温雅、调御自我、平息自我、使自我般涅盘的沙门、婆罗门者，婆罗门！这被称为应该被供养者之火，因此，这应

该被供养者之火，恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，应该被适当地、安乐地保持。

婆罗门！这三种火，恭敬、尊重、尊敬、崇敬后，应该被适当地、安乐地保持。

但，婆罗门！这薪火应该在适当的时机被燃烧；应该在适当的时机被旁观；应该在适当的时机被熄灭；应该在适当的时机被弃置。

当这么说时，高身婆罗门对世尊这么说：

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。乔达摩先生！我释放这五百头公牛给与活命，我释放这五百头小公牛给与活命，我释放这五百头小母牛给与活命，我释放这五百头山羊给与活命，我释放这五百头公羊给与活命，让牠们吃新鲜的草，让牠们喝凉水，让牠们吹牠们的凉风。”

48 经/想经第一

“比丘们！有这七想，当已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结，哪七个呢？不净想、死想、对食物的厌逆想、对世间一切的不乐想、无常想、对无常苦想，对苦无我想，比丘们！这是七想，当已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。”

49 经/想经第二

“比丘们！有这七想，当已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结，哪七个呢？不净想、死想、对食物的厌

逆想、对世间一切的不乐想、无常想、对无常苦想，对苦无我想，比丘们！这是七想，当已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。”

‘比丘们！当不净想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘的心多住于惯常不净想时，他的心从入淫欲法(性交)退去、避开、反转、不被伸展，保持平静或厌逆性。比丘们！犹如鸡毛或筋革被被丢入火中而退去、避开、反转、不被伸展，同样的，比丘们！当比丘的心多住于惯常不净想时，他的心从入淫欲法退去、避开、反转、不被伸展，保持平静或厌逆性。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常不净想时，他的心与入淫欲法随结，保持不厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘不净想未被我修习，我(修习的)前后没有差别，我的修习力未达到。’像这样，他在那里是正知者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常不净想时，他的心从入淫欲法退去、避开、反转、不被伸展，保持平静或厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘不净想被我善修习，我(修习的)前后有差别，我的修习力已达到。’像这样，他在那里是正知者。

‘比丘们！当死想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘的心多住于惯常死想时，他的心从生命欲求退去、避开、反转、不被伸展，保持平静或厌逆性。比丘们！犹如鸡毛或筋革

被被丢入火中而退去、避开、反转、不被伸展，同样的，比丘们！当比丘的心多住于惯常死想时，他的心从生命欲求退去、避开、反转、不被伸展，保持平静或厌逆性。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常死想时，他的心与生命欲求随结，保持不厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘死想未被我修习，我(修习的)前后没有差别，我的修习力未达到。’像这样，他在那里是正知者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常死想时，他的心从生命欲求退去、避开、反转、不被伸展，保持平静或厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘死想被我善修习，我(修习的)前后有差别，我的修习力已达到。’像这样，他在那里是正知者。

‘比丘们！当死想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

‘比丘们！当对食物的厌逆想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘的心多住于惯常对食物的厌逆想时，他的心从味道的渴爱退去、……（中略）保持平静或厌逆性。比丘们！犹如鸡毛或筋革被被丢入火中而退去、避开、反转、不被伸展，同样的，比丘们！当比丘的心多住于惯常对食物的厌逆想时，他的心从味道的渴爱退去、……（中略）保持平静或厌逆性。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常对食物的厌逆想时，他的心与味道的渴爱随结，保持不厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘对食物

的厌逆想未被我修习，我(修习的)前后没有差别，我的修习力未达到。’像这样，他在那里是正知者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常对食物的厌逆想时，他的心从味道的渴爱退去、……（中略）保持平静或厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘对食物的厌逆想被我善修习，我(修习的)前后有差别，我的修习力已达到。’像这样，他在那里是正知者。

‘比丘们！当对食物的厌逆想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

‘比丘们！当对世间一切的不乐想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘的心多住于惯常对世间一切的不乐想时，他的心从对世间的种种退去、……（中略）。比丘们！犹如……（中略）退去、避开、反转、不被伸展，同样的，比丘们！当比丘的心多住于惯常对世间一切的不乐想时，他的心从对世间的种种退去、避开、反转、不被伸展，保持平静或厌逆性。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常对世间一切的不乐想时，他的心与对世间的种种随结，保持不厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘对世间一切的不乐想未被我修习，我(修习的)前后没有差别，我的修习力未达到。’像这样，他在那里是正知者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常对世间一切的不乐想时，他的心从对世间的种种退去、……（中略）保持平静或厌逆性，比丘们！

这应该被知道：‘对世间一切的不乐想被我善修习，我(修习的)前后有差别，我的修习力已达到。’像这样，他在那里是正知者。

‘比丘们！当对世间一切的不乐想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

‘比丘们！当无常想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘的心多住于惯常无常想时，他的心从利养、恭敬、名声退去、……（中略）保持平静或厌逆性。比丘们！犹如鸡毛或筋革被被丢入火中而退去、避开、反转、不被伸展，同样的，比丘们！当比丘的心多住于惯常无常想时，他的心从利养、恭敬、名声退去、……（中略）保持平静或厌逆性。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常无常想时，他的心与利养、恭敬、名声随结，保持不厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘无常想未被我修习，我(修习的)前后没有差别，我的修习力未达到。’像这样，他在那里是正知者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常无常想时，他的心从利养、恭敬、名声退去、避开、反转、不被伸展，保持平静或厌逆性，比丘们！这应该被知道：‘无常想被我善修习，我(修习的)前后有差别，我的修习力已达到。’像这样，他在那里是正知者。

‘比丘们！当无常想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

‘比丘们！当对无常苦想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘的心多住于惯常对无常苦想时，他对懒惰、懈怠、散漫、放逸、不勤行、不观察成为强烈怖畏想的现前者，比丘们！犹如已拔剑的杀者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常对无常苦想时，他对懒惰、懈怠、散漫、放逸、不勤行、不观察不成为强烈怖畏想的现前者，比丘们！犹如已拔剑的杀者，比丘们！这应该被知道：‘无常苦想未被我修习，我(修习的)前后没有差别，我的修习力未达到。’像这样，他在那里是正知者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常对无常苦想时，他对懒惰、懈怠、散漫、放逸、不勤行、不观察不成为强烈怖畏想的现前者，比丘们！犹如已拔剑的杀者，比丘们！这应该被知道：‘无常苦想被我善修习，我(修习的)前后有差别，我的修习力已达到。’像这样，他在那里是正知者。

‘比丘们！当对无常苦想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

‘比丘们！当对苦无我想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？比丘们！当比丘的心多住于惯常对苦无我想时，他关于这有识之身与一切身外诸相，心超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常对苦无我想时，他关于这有识之身与一切身外诸相，心不超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者，比丘们！这应该被知道：‘苦无我想未被我修习，我(修习的)前后没有差别，我的修习力未达到。’像这样，他在那里是正知者。

比丘们！如果当比丘的心多住于惯常对苦无我想时，他关于这有识之身与一切身外诸相，心超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者，比丘们！这应该被知道：‘无常苦想被我善修习，我(修习的)前后有差别，我的修习力已达到。’像这样，他在那里是正知者。

‘比丘们！当对苦无我想已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

比丘们！这是七想，当已修习、已多修习时，有大果、大效益、不死的立足处、不死的终结。”

50 经/淫欲经

那时，若奴索尼婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，若奴索尼婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩尊师也自称是梵行者吗？”

“婆罗门！当正确地说时，凡他能说：‘他行无毁坏、无瑕疵、无污点、无杂色、圆满、遍清净的梵行。’者，婆罗门！那就是我，当正确地说时，他能说。婆罗门！因为我行无毁坏、无瑕疵、无污点、无

杂色、圆满、遍清净的梵行。”

“乔达摩先生！但，什么是梵行的毁坏、瑕疵、污点、杂色呢？”

“婆罗门！这里，某些自称是梵行者的沙门、婆罗门虽不从事与妇女一起进入两两、两两，但他受用妇女的摩擦身体、按摩、沐浴、揉擦，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，婆罗门！这是梵行的毁坏、瑕疵、污点、杂色，婆罗门！这被称为：行不清净的梵行，被淫欲结系缚，他不从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他不从苦被释放。’

再者，婆罗门！这里，某些自称是梵行者的沙门、婆罗门虽不从事与妇女一起进入两两、两两，也不受用妇女的摩擦身体、按摩、沐浴、揉擦，但他与妇女一起哄笑、嬉戏、娱乐，……（中略）不与妇女一起哄笑、嬉戏、娱乐，但他以眼凝视与直视妇女的眼，……（中略）不以眼凝视与直视妇女的眼，但当她们笑、说话、唱歌、哭泣时，他在墙外或在壁外听妇女的声音，……（中略）当她们笑、说话、唱歌、哭泣时，他不在墙外或在壁外听妇女的声音，但他回忆以前与妇女一起戏笑、说话、嬉戏，……（中略）他不回忆以前与妇女一起戏笑、说话、嬉戏，但他看屋主或屋主的儿子具备、具有五种欲自娱，……（中略）他不看屋主或屋主的儿子具备、具有五种欲自娱，但他以愿求成为天众之一而行梵行：‘我将以这戒德、禁戒、苦行、梵行成为天，或诸天之一。’他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，婆罗门！这是梵行的毁坏、瑕疵、污点、杂色，婆罗门！这被称为：行不清净的梵行，被淫欲结系缚，他不从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望

被释放，我说：‘他不从苦被释放。’

婆罗门！只要我看见自己这七种淫欲结的某一种淫欲结未被舍断，婆罗门！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不自称‘已现正觉无上遍正觉’，婆罗门！但当我没看见自己这七种淫欲结的某一种淫欲结未被舍断，婆罗门！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，才自称‘已现正觉无上遍正觉’。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

当这么说时，若奴索尼婆罗门对世尊这么说：

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

51 经/结经

“比丘们！我将教导结、离结教说法门，你们要听！……（中略）比丘们！什么是结、离结教说法门呢？

比丘们！女性作意自身内的女根、女性行为、女性行仪、女性种类、女性意欲、女声、女性装饰，她在那里被染着，在那里，她欢乐；当她在那里已染着，在那里，她已欢乐时，她作意外面的男根、男性行为、男性行仪、男性种类、男性意欲、男声、男性装饰，她在那里被染着，在那里，她欢乐；当她在那里已染着，在那里，她已欢乐时，她希望外面的结，凡以结为缘而生起的喜、乐，她都希望，比丘们！欢乐女性身分的众生来到对男性的结，比丘们！这样，女性不超越女性身分。

再者，比丘们！男性作意自身内的男根、男性行为、男性行仪、男性种类、男性意欲、男声、男性装饰，他在那里被染着，在那里，他欢乐；当他在那里已染着，在那里，他已欢乐时，他作意外面的女根、女性行为、女性行仪、女性种类、女性意欲、女声、女性装饰，他在那里被染着，在那里，他欢乐；当他在那里已染着，在那里，他已欢乐时，他希望外面的结，凡以结为缘而生起的喜、乐，他都希望，比丘们！欢乐男性身分的众生来到对女性的结，比丘们！这样，男性不超越男性身分。

比丘们！什么是离结呢？

比丘们！女性不作意自身内的女根、女性行为、女性行仪、女性种类、女性意欲、女声、女性装饰，她在那里不被染着，在那里，她不欢乐；当她在那里不染着，在那里，她不欢乐时，她不作意外面的男根、男性行为、男性行仪、男性种类、男性意欲、男声、男性装饰，她在那里不被染着，在那里，她不欢乐；当她在那里不染着，在那里，她不欢乐时，她不希望外面的离结，凡以离结为缘而生起的喜、乐，她都不希望，比丘们！不欢乐女性身分的众生来到对男性的离结，比丘们！这样，女性超越女性身分。

再者，比丘们！男性不作意自身内的男根、男性行为、男性行仪、男性种类、男性意欲、男声、男性装饰，他在那里不被染着，在那里，他不欢乐；当他在那里不染着，在那里，他不欢乐时，他不作意外面的女根、女性行为、女性行仪、女性种类、女性意欲、女声、女性装饰，他在那里不被染着，在那里，他不欢乐；当他在那里不染着，在

那里，他不欢乐时，他不希望外面的离结，凡以离结为缘而生起的喜、乐，他都不希望，比丘们！不欢乐男性身分的众生来到对女性的离结，比丘们！这样，男性超越男性身分。

比丘们！这是结、离结教说法门。”

52 经/布施大果经

有一次，世尊住在瞻波城伽伽罗莲花池边。

那时，众多瞻波城的优婆塞们去见尊者舍利弗。抵达后，向尊者舍利弗问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，瞻波城的优婆塞们对尊者舍利弗这么说：

“大德！我们当面听世尊的法说已经是很久以前的事了，大德！愿我们在世尊面前得到听闻法说，那就好了！”

“那样的话，朋友们！请你们在布萨日来，或许你们能在世尊面前得到听闻法说。”

“是的，大德！”瞻波城的优婆塞们回答尊者舍利弗后，起座向尊者舍利弗问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，瞻波城的优婆塞们在布萨日去见尊者舍利弗。抵达后，向尊者舍利弗问讯，接着在一旁站立。那时，尊者舍利弗与瞻波城的优婆塞们依起去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对世尊这么说：

“大德！这里，会有某人像那样施与布施而无大果、无大效益，而，大德！这里，会有某人像那样施与布施而有大果、有大效益吗？”

“舍利弗！这里，会有某人像那样施与布施而无大果、无大效益，

而，舍利弗！这里，会有某人像那样施与布施而有大果、有大效益。”

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人像那样施与布施而无大果、无大效益，而，大德！什么因、什么缘，依此而这里某人像那样施与布施而有大果、有大效益吗？”

“舍利弗！这里，某人有期待地施与布施、染心施与布施、期待有回馈地施与布施、(想：)‘死后我将能受用这个。’而施与布施，他施与沙门或婆罗门那布施：食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛，舍利弗！你怎么想：这里，某人会施与像这样的布施吗？”

“是的，大德。”

“舍利弗！在那里，凡有期待地施与布施、染心施与布施、期待有回馈地施与布施、(想：)‘死后我将能受用这个。’而施与布施者，他施与那布施后，以身体的崩解，死后往生到与四大王天诸天为同伴，他耗费那个业、那个神通、那个名声、那个主权，他成为返回者，返回此处(生命)状态者。

又，舍利弗！这里，某人没有期待地施与布施、无染心施与布施、不期待有回馈地施与布施、非(想：)‘死后我将能受用这个。’而施与布施，而(想：)‘布施是好的。’而施与布施，……（中略）非(想：)‘布施是好的。’，而(想：)‘布施被以前父亲与祖父所作，我不能退失往昔家族传统。’而施与布施，……（中略）非(想：)‘布施被以前父亲与祖父所作，我不能退失往昔家族传统。’而施与布施，而(想：)‘我煮，这些人没煮，煮的人不要施与没煮的人布施对我不适当。’而

施与布施，……（中略）非(想：)‘我煮，这些人没煮，煮的人不要施与没煮的人布施对我不适当。’而施与布施，而(想：)‘如那些以前的仙人有大牲祭，即：阿桃葛、袜码葛、袜码跌挖、威沙咪跌、亚玛得其、安其勒色、婆罗堕若、袜谢德、迦叶、玻古，这样，我将有这布施分与。’而施与布施，……（中略）非(想：)‘如那些以前的仙人有大牲祭，即：阿桃葛、袜码葛、袜码跌挖、威沙咪跌、亚玛得其、安其勒色、婆罗堕若、袜谢德、迦叶、玻古，这样，我将有这布施分与。’而施与布施，而(想：)‘当我施与布施时，心明净而生起满足、喜悦。’而施与布施，……（中略）非(想：)‘当我施与布施时，心明净而生起满足、喜悦。’而(以)心的装饰与心的资粮而施与布施，他施与沙门或婆罗门那布施：食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛，舍利弗！你怎么想：这里，某人会施与像这样的布施吗？”

“是的，大德。”

“舍利弗！在那里，凡没有期待地施与布施、无染心施与布施、不期待有回馈地施与布施、非(想：)‘死后我将能受用这个。’而施与布施、非(想：)‘布施是好的。’、非(想：)‘布施被以前父亲与祖父所作，我不能退失往昔家族传统。’而施与布施、非(想：)‘我煮，这些人没煮，煮的人不要施与没煮的人布施对我不适当。’而施与布施、非(想：)‘如那些以前的仙人有大牲祭，即：阿桃葛、袜码葛、袜码跌挖、威沙咪跌、亚玛得其、安其勒色、婆罗堕若、袜谢德、迦叶、玻古，这样，我将有这布施分与。’而施与布施、非(想：)‘当我施与

布施时，心明净而生起满足、喜悦。’而(以)心的装饰、心的资粮施与布施，而施与布施者，他施与那布施后，以身体的崩解，死后往生到与梵天众诸天为同伴，他耗费那个业、那个神通、那个名声、那个主权，他成为返回者，返回此处(生命)状态者，舍利弗！这是因、这是缘，依此而这里某人像那样施与布施而无大果、无大效益；舍利弗！这是因、这是缘，依此而这里某人像那样施与布施而有大果、有大效益。”

53 经/难陀母亲经

我听到这样：

有一次，尊者舍利弗与尊者大目揵连与大比丘僧团一起在南山(地方)进行游行。

当时，威鲁梗达葛的难陀母亲优婆夷在破晓时起来后，诵说波罗延。

当时，毗沙门大王以某些必须作的事从北方往南方行。毗沙门大王听见难陀母亲优婆夷诵说波罗延，听见后，他站立等候(诵)说完。

那时，难陀母亲优婆夷诵说波罗延后，保持沉默。那时，毗沙门大王知道难陀母亲优婆夷诵说波罗延完毕后，随喜(道)：“好！姊妹！好！姊妹！”

“贤面！这是谁？”

“姊妹！我是你的兄弟，毗沙门大王。”

“好！贤面！因此，让我说的这教说法门成为对你的款待。”

“好！姊妹！就让这个成为对我的款待：明天早餐前，以舍利弗

与大目揵连为上首的比丘僧团将来到威鲁梗达葛，你对那僧团给食后，愿奉献供养给我，这将会是对我的款待。”

那时，那夜过后，难陀母亲优婆夷在自己的住处里准备胜妙的硬食与软食。

那时，以舍利弗与大目揵连为上首的比丘僧团抵达威鲁梗达葛。

那时，难陀母亲优婆夷召唤某位男子：

“喂！男子！来！请你前往僧园后，告知比丘僧团：‘大德！时候已到，在圣难陀母亲住处饮食已(准备)完成。’”

“是的，夫人!”那位男子回答难陀母亲优婆夷后，前往僧园，告知比丘僧团:“大德!时候已到,在圣难陀母亲住处饮食已(准备)完成。”

那时，以舍利弗与大目揵连为上首的比丘僧团在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，前往难陀母亲住处。抵达后，在设置好的座位坐下。那时，难陀母亲优婆夷亲手以胜妙的硬食与软食款待与满足以舍利弗与大目揵连为上首的比丘僧团。那时，尊者舍利弗食用完毕手离钵时，难陀母亲在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对难陀母亲优婆夷这么说：

“但，难陀母亲！谁告知你比丘僧团的到着呢？”

“大德！这里，我在破晓时起来后，诵说波罗延，然后保持沉默。大德！那时，毗沙门大王知道我(诵)说完后，随喜(道)：‘好！姊妹！好！姊妹!’‘贤面！这是谁？’‘姊妹！我是你的兄弟，毗沙门大王。’‘好！贤面！因此，让我说的这教说法门成为对你的款待。’‘好！姊妹！就让这个成为对我的款待：明天早餐前，以舍利弗与大目揵连为

上首的比丘僧团将来到威鲁梗达葛，你对那僧团给食后，愿奉献供养给我，这将会是对我的款待。’大德！凡这布施中的福德(与大福德?}，愿成为毗沙门大王的安乐。”

“不可思议啊！难陀母亲！未曾有啊！难陀母亲！实在是因为你能与毗沙门大王这么大神通力、这么大威力的天子当面共语。”

“大德！这不是我仅有的不可思议的未曾有法，我还有其他不可思议的未曾有法。大德！这里，我有可爱的、合意的独子名叫难陀，关于他，国王以某事执行强制拉走他夺取生命，大德！但，当小孩已被抓或被抓中，已被处刑或处刑中，或已被杀或被杀中，我不记得有心的变异。”

“不可思议啊！难陀母亲！未曾有啊！难陀母亲！实在是因为你能净化心的生起。”

“大德！这不是我仅有的不可思议的未曾有法，我还有其他不可思议的未曾有法。大德！这里，当我丈夫死时，他往生某个夜叉界，他就以那个先前个体对我显示，大德！但，我不记得从那个因缘有心的变异。”

“不可思议啊！难陀母亲！未曾有啊！难陀母亲！实在是因为你能净化心的生起。”

“大德！这不是我仅有的不可思议的未曾有法，我还有其他不可思议的未曾有法。大德！我从年轻时就嫁给年轻的丈夫，我不记得以心意违犯丈夫，将从哪里以身(违犯)！”

“不可思议啊！难陀母亲！未曾有啊！难陀母亲！实在是因为你

能净化心的生起。”

“大德！这不是我仅有的不可思议的未曾有法，我还有其他不可思议的未曾有法。大德！当我宣告为优婆夷后，我不记得故意犯任何学处。”

“不可思议啊！难陀母亲！未曾有啊！难陀母亲!”

“大德！这不是我仅有的不可思议的未曾有法，我还有其他不可思议的未曾有法。大德！这里，只要我愿意，从离欲、离不善法后，我进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，我进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅；以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，我进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅；以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。”

“不可思议啊！难陀母亲！未曾有啊！难陀母亲!”

“大德！这不是我仅有的不可思议的未曾有法，我还有其他不可思议的未曾有法。大德！凡世尊所教说的五下分结，我没看见有任何自己未舍断的。”

“不可思议啊！难陀母亲！未曾有啊！难陀母亲!”

那时，尊者舍利弗以法说开示、劝导、鼓励难陀母亲优婆夷，使之欢喜后，起座离开。

大牲祭品第五，其摄颂：

“住、资粮，二则火与想二则在后，

淫欲、结、布施，难陀母亲，它们为十则。”

第一个五十则完成。

6.无记品

54 经/无记经

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘而已受教诫的圣弟子对无记之事的疑不生起呢？”

“比丘！以见之灭而已受教诫的圣弟子对无记之事的疑不生起。比丘！这是恶见：‘死后如来存在。’比丘！这是恶见：‘死后如来不存在。’比丘！这是恶见：‘死后如来存在且不存在。’比丘！这是恶见：‘死后如来既非存在也非不存在。’比丘！未受教诫的一般人不了知见、不了知见集、不了知见灭、不了知导向见灭道迹，他的那个见增长，他不从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他不从苦被释放。’

比丘！但，已受教诫的圣弟子了知见、了知见集、了知见灭、了知导向见灭道迹，他的那个见被灭，他从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’比丘！这么知、这么见，已受教诫的圣弟子不记说：‘死后如来存在。’不记说：‘死后如来不存在。’不记说：‘死后如来存在且不存在。’不记说：‘死后如来既非存

在也非不存在。’比丘！这么知、这么见，已受教诫的圣弟子对无记之事是这么无记法者，比丘！这么知、这么见，已受教诫的圣弟子对无记之事不害怕、不摇动、不颤动、不来到战栗。

比丘！这是陷入渴爱：‘死后如来存在。’……（中略）这是陷入想……（中略）这是思量……（中略）这是妄想……（中略）这是陷入取……（中略）这是追悔：‘死后如来存在。’比丘！这是追悔：‘死后如来不存在。’比丘！这是追悔：‘死后如来存在且不存在。’比丘！这是追悔：‘死后如来既非存在也非不存在。’比丘！未受教诫的一般人不了知追悔、不了知追悔集、不了知追悔灭、不了知导向追悔灭道迹，他的那个追悔增长，他不从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他不从苦被释放。’

比丘！但，已受教诫的圣弟子了知追悔、了知追悔集、了知追悔灭、了知导向追悔灭道迹，他的那个追悔被灭，他从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’比丘！这么知、这么见，已受教诫的圣弟子不记说：‘死后如来存在。’……（中略）不记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’比丘！这么知、这么见，已受教诫的圣弟子对无记之事是这么无记法者，比丘！这么知、这么见，已受教诫的圣弟子对无记之事不害怕、不摇动、不颤动、不来到战栗。

比丘！此因，此缘而已受教诫的圣弟子对无记之事的疑不生起。”

55 经/人之趣处经

“比丘们！我将教导七种人之趣处，以及经由不执取而般涅盘，

你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！什么是七种人之趣处呢？

比丘们！这里，比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’而获得平静，他在有上不被染，在起源上不被染，以正慧看见有更上寂静的足迹，但那足迹未被完全作证，他的慢烦恼潜在趋势未被完全舍断，他的有贪烦恼潜在趋势未被完全舍断，他的无明烦恼潜在趋势未被完全舍断，他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者。比丘们！犹如在中午被晒得很热的铁锅上敲击时，铁屑产生后会熄灭。同样的，比丘们！比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’而获得平静，他在有上不被染，在起源上不被染，以正慧看见有更上寂静的足迹，但那足迹未被完全作证，他的慢烦恼潜在趋势未被完全舍断，他的有贪烦恼潜在趋势未被完全舍断，他的无明烦恼潜在趋势未被完全舍断，他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者。

又，比丘们！这里，比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’而获得平静，他在有上不被染，在起源上不被染，以正慧看见有更上寂静的足迹，但那足迹未被完全作证，他的慢烦恼潜在趋势未被完全舍断，他的有贪烦恼潜在趋势未被完全舍断，他的无明烦恼潜在趋势未被完全

舍断，他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者。比丘们！犹如在中午被晒得很热的铁锅上敲击时，铁屑产生、飞起后会熄灭。同样的，比丘们！比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者。

又，比丘们！这里，比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者。比丘们！犹如在中午被晒得很热的铁锅上敲击时，铁屑产生、飞起、未接触平地后会熄灭。同样的，比丘们！比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者。

又，比丘们！这里，比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为生般涅盘者。比丘们！犹如在中午被晒得很热的铁锅上敲击时，铁屑产生、飞起、接触平地后会熄灭。同样的，比丘们！比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为生般涅盘者。

又，比丘们！这里，比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为无行般涅盘者。比丘们！犹如在中午被

晒得很热的铁锅上敲击时，铁屑产生、飞起后会落到小草堆或木堆中，它会在那里起火、起烟；起火、起烟后，烧尽那小草堆或木堆，然后会以无燃料而熄灭。同样的，比丘们！比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为无行般涅盘者。

又，比丘们！这里，比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为有行般涅盘者。比丘们！犹如在中午被晒得很热的铁锅上敲击时，铁屑产生、飞起后会落到广草堆或木堆中，它会在那里起火、起烟；起火、起烟后，烧尽那广草堆或木堆，然后会以无燃料而熄灭。同样的，比丘们！比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为有行般涅盘者。

又，比丘们！这里，比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’而获得平静，他在有上不被染，在起源上不被染，以正慧看见有更上寂静的足迹，但那足迹未被完全作证，他的慢烦恼潜在趋势未被完全舍断，他的有贪烦恼潜在趋势未被完全舍断，他的无明烦恼潜在趋势未被完全舍断，他以五下分结的灭尽而为上流到阿迦腻咤者。比丘们！犹如在中午被晒得很热的铁锅上敲击时，铁屑产生、飞起后会落到大草堆或木堆中，它会在那里起火、起烟；起火、起烟后，烧尽那大草堆或木堆，然后会烧草木丛生处，会烧到森林；烧草木丛生处、森林后来到

青绿植物的边缘、路边、岩石边、水边、(令人)愉快的土地，会以无燃料而熄灭。同样的，比丘们！比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’……（中略）他以五下分结的灭尽而为上流到阿迦腻咤者。

比丘们！这是七种人之趣处。

比丘们！什么是经由不执取而般涅盘呢？

又，比丘们！这里，比丘这么行：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所，我舍断所有存在、所有已存在的。’而获得平静，他在有上不被染，在起源上不被染，以正慧看见有更上寂静的足迹，而那足迹被完全作证，他的慢烦恼潜在趋势被完全舍断，他的有贪烦恼潜在趋势被完全舍断，他的无明烦恼潜在趋势被完全舍断，他以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这被称为经由不执取而般涅盘。

比丘们！这是七种人之趣处与经由不执取而般涅盘。”

56 经/低舍梵天经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

那时，当夜已深时，容色绝佳的二位天神使整个耆阇崛山发光后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，一位天神对世尊这么说：

“大德！这些比丘尼是解脱者。”

另一位天神对世尊这么说：

“大德！这些比丘尼是无残余的善解脱者。”

这就是那(二)位天神所说，大师认可了。

那时，那(二)位天神(心想)：

“大师认可了。”向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！这一夜，当夜已深时，绝佳容色的二位天神使整个耆阇崛山发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！一位天神对我这么说：‘大德！这些比丘尼是解脱者。’另一位天神对我这么说：‘大德！这些比丘尼是无残余的善解脱者。’比丘们！这就是那(二)位天神所说，说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。”

当时，尊者大目揵连坐在世尊不远处。

当时，尊者大目揵连心想：

“哪些天神有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’呢？”

当时，名为低舍的比丘刚死，往生到某个梵天世界，在那里，他们也这么知道他：‘低舍梵天有大神通力、大威力。’

那时，尊者大目揵连犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在耆阇崛山消失，出现在梵天世界。

低舍梵天看见尊者大目揵连远远地走来。看见后，对尊者大目揵连这么说：

“请来！亲爱的目揵连先生！欢迎！亲爱的目揵连先生！

亲爱的目揵连先生！距上回来到这里已很久了，请坐！亲爱的目揵连先生！这座位设置好了。”

尊者大目揵连在设置好的座位坐下。

低舍梵天向尊者大目揵连问讯后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者大目揵连对低舍梵天这么说：

“低舍！哪些天神有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’呢？”

“亲爱的目揵连先生！梵众天的天神们有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’”

“低舍！所有梵众天的天神有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’吗？”

“亲爱的目揵连先生！非梵众天的天神们都有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’亲爱的目揵连先生！凡那些梵众天的天神被梵天寿命、梵天容色、梵天乐、梵天名声、梵天主权满足，但不如实知了知超出这些的出离者，祂们没有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’亲爱的目揵连先生！凡那些梵众天的天神被梵天寿命、梵天容色、梵天乐、梵天名声、梵天主权满足，且如实知了知超出这些的出离者，祂们有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’

亲爱的目揵连先生！这里，比丘是俱分解脱者，那些天神这么知道：‘住位尊者是俱分解脱者，只要身体存续，天、人看见他；以身体

的崩解，天、人看不见他。’亲爱的目揵连先生！这样，那些天神有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’

亲爱的目揵连先生！这里，比丘是慧解脱者，那些天神这么知道：‘住位尊者是慧解脱者，只要身体存续，天、人看见他；以身体的崩解，天、人看不见他。’亲爱的目揵连先生！这样，那些天神有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’

亲爱的目揵连先生！这里，比丘是身证者，那些天神这么知道：‘住位尊者是身证者，或许，当这些尊者受用适当的坐卧处、结交善友、善统制诸根时，他能以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标。’亲爱的目揵连先生！这样，那些天神有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’

亲爱的目揵连先生！这里，比丘是得见者……（中略）信解脱者……（中略）随法行者，那些天神这么知道：‘住位尊者是随法行者，或许，当这些尊者受用适当的坐卧处、结交善友、善统制诸根时，他能以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标。’亲爱的目揵连先生！这样，那些天神有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’”

那时，尊者大目揵连欢喜、随喜于低舍梵天所说后，犹如有力气

的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在梵天世界消失，出现在耆阇崛山。

那时，尊者大目揵连去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁做好后，尊者大目揵连将与低舍梵天间的交谈全部告诉世尊。(世尊说：)

“目揵连！低舍梵天没教导你第七种住于无相之人吗？”

“世尊！这正是时候，善逝！这正是时候，愿世尊教导第七种住于无相之人，听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，目揵连！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”尊者目揵连回答世尊。

世尊这么说：

“目揵连！这里，比丘以一切相的不作意，进入后住于无相心定，那些天神这么知道：‘住位尊者以一切相的不作意，进入后住于无相心定，或许，当这些尊者受用适当的坐卧处、结交善友、善统制诸根时，他能以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标。’目揵连！这样，那些天神有这样的智：‘对有残余者(知)：“他是有残余者”；对无残余者(知)：“他是无残余者”。’”

57 经/狮子将军经

我听到这样：

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，狮子将军去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐

下。在一旁坐好后，狮子将军对世尊这么说：

“大德！能安立直接可见的布施果吗？”

“那样的话，狮子！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。狮子！你怎么想：这里，有二位男子，一位男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者；一位男子是有信者、布施主、随布施喜乐者，狮子！你怎么想：当怜愍时，阿罗汉会第一个怜愍谁：男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者；或男子是有信者、布施主、随布施喜乐者呢？”

“大德！凡男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者，当怜愍时，为何阿罗汉会第一个怜愍他？凡男子是有信者、布施主、随布施喜乐者，当怜愍时，阿罗汉会第一个怜愍他。”

“狮子！你怎么想：当往见时，阿罗汉会第一个往见谁：男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者；或男子是有信者、布施主、随布施喜乐者呢？”

“大德！凡男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者，当往见时，为何阿罗汉会第一个往见他？凡男子是有信者、布施主、随布施喜乐者，当往见时，阿罗汉会第一个往见他。”

“狮子！你怎么想：当受取时，阿罗汉会第一个受取谁的：男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者；或男子是有信者、布施主、随布施喜乐者呢？”

“大德！凡男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者，当受取时，为何阿罗汉会第一个受取他的？凡男子是有信者、布施主、随布施喜

乐者，当受取时，阿罗汉会第一个受取他的。”

“狮子！你怎么想：当教导法时，阿罗汉会第一个教导谁：男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者；或男子是有信者、布施主、随布施喜乐者呢？”

“大德！凡男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者，当教导法时，为何阿罗汉会第一个教导他？凡男子是有信者、布施主、随布施喜乐者，当教导法时，阿罗汉会第一个教导他。”

“狮子！你怎么想：谁的好名声被传播：男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者；或男子是有信者、布施主、随布施喜乐者呢？”

“大德！凡男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者，为何他的好名声被传播？凡男子是有信者、布施主、随布施喜乐者，他的好名声被传播。”

“狮子！你怎么想：谁能往见任何群众，刹帝利众或婆罗门众或屋主众或沙门众，能有自信地、不心虚地往见：男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者；或男子是有信者、布施主、随布施喜乐者呢？”

“大德！凡男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者，他如何能往见任何群众，刹帝利众或婆罗门众或屋主众或沙门众，能有自信地、不心虚地往见？凡男子是有信者、布施主、随布施喜乐者，他能往见任何群众，刹帝利众或婆罗门众或屋主众或沙门众，能有自信地、不心虚地往见。”

“狮子！你怎么想：谁以身体的崩解，死后能往生到善趣、天界中：男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者；或男子是有信者、布

施主、随布施喜乐者呢？”

“大德！凡男子是无信者、悭吝者、卑鄙者、恶口者，他如何以身体的崩解，死后能往生到善趣、天界中？凡男子是有信者、布施主、随布施喜乐者，他以身体的崩解，死后能往生到善趣、天界中。”

大德！凡世尊所说直接可见的布施果，在这里，我不对世尊行之以信，我也知道这些：大德！我是施与者、布施主，当怜愍时，阿罗汉第一个怜愍我；大德！我是施与者、布施主，当往见时，阿罗汉第一个往见我；大德！我是施与者、布施主，当受取时，阿罗汉第一个受取我；大德！我是施与者、布施主，当教导法时，阿罗汉第一个教导我；大德！我是施与者、布施主，我的好名声被传播：‘狮子将军是施与者、作者、僧团的奉献者’；大德！我是施与者、布施主，我往见任何群众，刹帝利众或……（中略）沙门众，有自信地、不心虚地往见，大德！凡世尊所说直接可见的布施果，在这里，我不对世尊行之以信，我也知道这些，但，大德！凡世尊对我这么说：‘狮子！施与者、布施主以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’者，我不知道这个，而，在这里，我对世尊行之以信。”

“正是这样，狮子！正是这样，狮子！施与者、布施主以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

58 经/不必守护经

“比丘们！有这四个如来不必守护的、三个不能被责备的，哪四个如来不必守护的呢？

比丘们！如来的身行仪遍净，没有如来应该守护的如来身行仪：‘不

要他人知道我的这个。’如来的语行仪遍净，没有如来应该守护的如来语行仪：‘不要他人知道我的这个。’如来的意行仪遍净，没有如来应该守护的如来意行仪：‘不要他人知道我的这个。’如来的活命遍净，没有如来应该守护的如来活命：‘不要他人知道我的这个。’比丘们！这是四个如来不必守护的。

比丘们！哪三个不能被责备的呢？

比丘们！如来是法的善说者，我不见有此迹象：在那里，沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间上的任何人能以如法斥责我：‘像这样，你不是法的善说者。’比丘们！当不见有此迹象时，我住于已得安稳、已得无怖、已得无畏。

比丘们！导向涅盘的道迹被我对弟子们善宣说，我依之而行的弟子们以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，我不见有此迹象：在那里，沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间上的任何人能以如法斥责我：‘像这样，导向涅盘的道迹被不你对弟子们善宣说，你依之而行的弟子们以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，进入后住于……。’比丘们！当不见有此迹象时，我住于已得安稳、已得无怖、已得无畏。

比丘们！我好几百的弟子众以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，进入后住于……，我不见有此迹象：在那里，沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间上的任何人能以如法斥责我：‘像这样，你好几百的弟子众不以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’比丘们！当不见有此迹象时，我住于已得安稳、已得

无怖、已得无畏。

比丘们！这是四个如来不必守护的、三个不能被责备的。”

59 经/金毗罗经

有一次，世尊住在金毗罗{尼朱勒}(竹?)林。

那时，尊者金毗罗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者金毗罗对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而在如来般涅盘后正法不久住呢？”

“金毗罗！这里，在如来般涅盘后比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷住于对大师不尊重、不从顺，住于对法不尊重、不从顺，住于对僧团不尊重、不从顺，住于对学不尊重、不从顺，住于对正定不尊重、不从顺，住于对不放逸不尊重、不从顺，住于对亲切迎接不尊重、不从顺，金毗罗！这是因，这是缘，依此而在如来般涅盘后法不久住。”

“大德！什么因、什么缘，依此而在如来般涅盘后正法久住呢？”

“金毗罗！这里，在如来般涅盘后比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷住于对大师尊重、从顺，住于对法尊重、从顺，住于对僧团尊重、从顺，住于对学尊重、从顺，住于对正定尊重、从顺，住于对不放逸尊重、从顺，住于对亲切迎接尊重、从顺，金毗罗！这是因，这是缘，依此而在如来般涅盘后法久住。”

60 经/七法经

“比丘们！具备七法的比丘不久就以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，能进入后住于……，那七个呢？比丘们！这里，比丘是有信者、是持戒者、是多闻者、是静坐禅修者、是活力已被发动者、是有

念者、是有慧者，比丘们！具备七法的比丘不久就以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，能进入后住于……。”

61 经/打瞌睡经

我听到这样：

有一次，世尊住在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑。

当时，尊者大目犍连在摩揭陀国猛子村坐着打瞌睡。世尊以清净、超越人的天眼，看见尊者大目犍连在摩揭陀国猛子村坐着打瞌睡。看见后，世尊犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑消失，出现在摩揭陀国猛子村尊者大目犍连的面前。世尊在设置好的座位坐下。坐好后，世尊对尊者大目犍连这么说：

“目犍连！你打瞌睡吗？目犍连！你打瞌睡吗？”

“是的，大德！”

“目犍连！因此，在这里，当你依那个想而住于进入睡眠时，你不要作意那个想，你不要多修习那个想。目犍连！这是可能的：当你住于这样时，那睡眠能被舍断。

但，当你住于这样时，如果那睡眠不能被舍断，目犍连！则你应该依所听到、所学得的法以心随寻思、随伺察，应该以意随观察。目犍连！这是可能的：当你住于这样时，那睡眠能被舍断。

但，当你住于这样时，如果那睡眠不能被舍断，目犍连！则你应该依所听到、所学得的法作详细地诵读。目犍连！这是可能的：当你住于这样时，那睡眠能被舍断。

但，当你住于这样时，如果那睡眠不能被舍断，目犍连！则你应该拉两耳，以手摩擦肢体。目犍连！这是可能的：当你住于这样时，那睡眠能被舍断。

但，当你住于这样时，如果那睡眠不能被舍断，目犍连！则你应该起座，以水摩擦两眼后，张望四方，应该仰视星星与星光。目犍连！这是可能的：当你住于这样时，那睡眠能被舍断。

但，当你住于这样时，如果那睡眠不能被舍断，目犍连！则你应该作意光明想，应该决意于白天想：夜晚如白天那样地，白天如夜晚那样地，像这样，应该以无遮蔽、不被覆盖的心，修习有光辉的心。目犍连！这是可能的：当你住于这样时，那睡眠能被舍断。

但，当你住于这样时，如果那睡眠不能被舍断，目犍连！则前后有感知的：你应该内敛诸根、心意不在外地决意于经行。目犍连！这是可能的：当你住于这样时，那睡眠能被舍断。

但，当你住于这样时，如果那睡眠不能被舍断，目犍连！则你应该以右胁作狮子卧，将(左)脚放在(右)脚上，正念、正知，意念作起身想。目犍连！而当你醒来时，应该快速地起来(而心想)：‘我将不住于专修躺卧之乐、横卧之乐、睡眠之乐。’目犍连！你应该这么学。

因此，目犍连！你应该这么学：‘我将不沈醉于高傲去俗人家中。’目犍连！你应该这么学。目犍连！如果比丘沈醉于高傲去俗人家中，目犍连！因为他们在家中有应该作的义务，而当比丘来时，人们不作意，在那里，比丘这么想：‘现在，在这家中谁破坏我，现在，这些人对我冷漠。’像这样，以无利得而羞愧脸红；羞愧脸红者则掉举；掉举

者则不自制；不自制者心远离定。

因此，目犍连！你应该这么学：‘我将不说争议之论。’目犍连！你应该这么学。目犍连！当有争议之论时，则多说可以被预期；当多说时，则有掉举；掉举者则不自制；不自制者心远离定。

目犍连！我不称赞与一切(人)接触，目犍连！但，我也不称赞不与一切(人)接触。目犍连！我不称赞与屋主及出家者共之接触，但，凡那些少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合静坐禅修的住处者，我称赞那样的住处。”

当这么说时，尊者目犍连对世尊这么说：

“大德！什么情形，简要地(说)，是渴爱之消灭而解脱、毕竟究竟、从束缚究竟安稳、究竟梵行、究竟终结、人天最上的比丘呢？”

“目犍连！这里，比丘听闻：‘一切法都不值得执着。’目犍连！当比丘听闻：‘一切法都不值得执着。’时，他证知一切法；证知一切法后，他遍知一切法；遍知一切法后，凡感受任何受：或乐、或苦、或不苦不乐，他在那些受上住于随观无常、住于随观离贪、住于随观灭、住于随观断念。

当他在那些受上住于随观无常、住于随观离贪、住于随观灭、住于随观断念时，他在世间中不执取任何事物，不执取则不战栗；不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。’

目犍连！这个情形，简要地(说)，是渴爱之消灭而解脱、毕竟究竟、从束缚究竟安稳、究竟梵行、究竟终结、人天最上的比丘。”

62 经/慈经

“比丘们！你们不要害怕福德，比丘们！这是安乐的同义语，即：福德。又，比丘们！我证知长久经验了长久所作，令人满意的、可爱的、合意的果报之福德。我修习慈心七年，修习慈心七年后，在七个坏成劫中不返此世界，比丘们！在世界破坏期间，我到光音天，在世界形成期间，我往生空的梵天宫殿。比丘们！在那里，我是梵天、大梵天、征服者、不被征服者、全见者、自在者。又，比丘们！我成为天帝释三十六次，成为转轮王好几百次：如法的法王、四天下的征服者、达到国家安定者、七宝的持有者，比丘们！我有这七宝，即：轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、屋主宝，主兵臣宝为第七，又，比丘们！我有超过千位勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者的儿子，他以非杖、非刀，以法征服这土地直到海边而居住。”

“求安乐者！请看善的、福德的果报，

比丘们！我修习慈心七年后，

在七个坏成劫中，不返此世界。

在世界破坏期间，我到光音天，

在世界形成期间，我到空梵天。

为大梵王七回，那时是自在者，

为天帝释三十六次，统治天。

我曾是转轮王，阎浮(提)最好的统治者，

是灌顶刹帝利，是人间的君主。

以非杖罚以非刀剑，征服此大地后，

以非暴力以法，他正确地教诫。

在圆形大地中，如法地统治后，

我出生在，大富、大财、富裕家中。

具足一切欲，以及七宝中，

佛陀是世间中的利益者，这被他们善说。

这是大原因，{我}(他)是不坏失的国王，

(凭着)广大的财产与资具，他是光辉照耀的国王。

有神通与名声，他是阎浮(提)最好的统治者，

谁听闻后会不净信，即使是黑类出身者。

因此，以自己的爱欲，期待伟大者，

应该尊敬正法，忆念着佛陀的教说。”

63 经/妻子经

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去屋主给孤独的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，人们在屋主给孤独的住处有大声吵杂。

那时，屋主给孤独去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“屋主！为什么人们在你的住处以高声、大声让人认为他们是掠夺鱼的渔夫呢？”

“大德！这是媳妇善生从富裕家带来的，她既不顺从婆婆，也不顺从公公、不顺丈夫，对世尊也不恭敬、不尊重、不尊敬、不崇敬。”

那时，世尊召唤媳妇善生：

“善生！请你来。”

“是的，大德!”媳妇善生回答世尊后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对媳妇善生这么说：

“善生！有这七种男子的妻子，哪七种呢？等同杀害者、等同盗贼、等同悍妇、等同母亲、等同姊妹、等同朋友、等同奴婢，善生！这些是七种男子的妻子，你是她们之中的哪一种呢？”

“大德！我不了知这世尊简要所说的详细义理，请世尊教导我这样的法，让我了知这世尊简要所说的详细义理，那就好了!”

“那样的话，善生！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”媳妇善生回答世尊。

世尊这么说：

“以邪恶心而无怜愍心者，对其他人贪染的、轻视丈夫，

她是为了杀害以财产购买(她)的渴求者：凡男子的妻子像这样者，

她被称为：‘是妻子又是杀害者。’

凡女人的丈夫得到财产：专心于技艺、买卖、耕作，

即使只(赚)一些，她也想取走：凡男子的妻子像这样者，

她被称为：‘是妻子又是盗贼。’

她是好吃懒做者，粗恶语者、凶恶者、说恶言者，

征服(自己的)支持者后持续：凡男子的妻子像这样者，

她被称为：‘是妻子又是悍妇。’

凡于一切时都是有怜愍心者，守护丈夫如母亲对儿子，

守护(丈夫)已得的财产：凡男子的妻子像这样者，

她被称为：‘是妻子又是母亲。’

如妹妹对姊姊，自己对丈夫是尊敬的，

她是有惭心者、丈夫权力的顺从者：凡男子的妻子像这样者，

她被称为：‘是妻子又是姊妹。’

这里，凡看见丈夫后她就喜悦，如朋友对久违的朋友，

她是出生名门者、有德者、对丈夫忠贞者：凡男子的妻子像这样者，

她被称为：‘是妻子又是朋友。’

她是不生气者、寂静者、恐惧杖罚者，以无瞋之心忍受丈夫，

她是无愤怒者、丈夫权力的顺从者：凡男子的妻子像这样者，

她被称为：‘是妻子又是奴婢。’

这里，凡妻子被称为‘杀害者’，凡被称为‘盗贼与悍妇’者，

她们是无德形色者、粗恶语者、无敬意者，以身体的崩解，去地狱。

而，这里，凡被称为‘她是妻子也是母亲、姊妹、朋友、奴婢’者，

她们是在德上已自我建立者、长时间已防护者，以身体的崩解，去善趣。

善生！这些是七种男子的妻子，你是她们之中的哪一种呢？”

“大德！从今天起，请世尊记得我为等同奴婢之丈夫的妻子。”

64 经/容易愤怒者经

“比丘们！有这七法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事，哪七个呢？

比丘们！这里，敌对者对敌对者这么欲求：‘啊！愿这位是丑的。’那是什么原因呢？比丘们！敌对者不欢喜敌对者的美貌。比丘们！当容易愤怒的个人被愤怒征服、被愤怒打败时，即使他被善浴、善涂油，整理好发须，穿上白衣，那时，那位被愤怒征服者仍是丑的。比丘们！这是第一法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事。

再者，比丘们！这里，敌对者对敌对者这么欲求：‘啊！愿这位睡不好。’那是什么原因呢？比丘们！敌对者不欢喜敌对者睡得安乐。比丘们！当容易愤怒的个人被愤怒征服、被愤怒打败时，即使他睡在长羊毛覆盖的、白羊毛布覆盖的、顶级羚鹿皮覆盖的，有顶篷，两端有红色枕垫的床座，那时，那位被愤怒征服者仍睡不好。比丘们！这是第二法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事。

再者，比丘们！这里，敌对者对敌对者这么欲求：‘啊！愿这位没有种种利益。’那是什么原因呢？比丘们！敌对者不欢喜敌对者有种种利益。比丘们！当容易愤怒的个人被愤怒征服、被愤怒打败时，拿了无益的而想：‘我拿到有益的。’拿了有益的而想：‘我拿到无益的。’当被愤怒征服时，他拿了这些互相相反的东西，为他导向长久的不利与苦。比丘们！这是第三法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事。

再者，比丘们！这里，敌对者对敌对者这么欲求：‘啊！愿这位没有财富。’那是什么原因呢？比丘们！敌对者不欢喜敌对者有财富。比丘们！当容易愤怒的个人被愤怒征服、被愤怒打败时，凡那些被愤怒征服者以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，如法所得的如法物的财富，国王们都使它们进了国王的宝库。比丘们！这是第四法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事。

再者，比丘们！这里，敌对者对敌对者这么欲求：‘啊！愿这位没有名声。’那是什么原因呢？比丘们！敌对者不欢喜敌对者有名声。比丘们！当容易愤怒的个人被愤怒征服、被愤怒打败时，凡那位被愤怒征服者以不放逸得到的名声都失去了。比丘们！这是第五法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事。

再者，比丘们！这里，敌对者对敌对者这么欲求：‘啊！愿这位没有朋友。’那是什么原因呢？比丘们！敌对者不欢喜敌对者有朋友。比丘们！当容易愤怒的个人被愤怒征服、被愤怒打败时，凡是那些朋友、同僚、亲族、亲属，他们都远远地避开被愤怒征服者。比丘们！这是第六法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事。

再者，比丘们！这里，敌对者对敌对者这么欲求：‘啊！愿这位以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。’那是什么原因呢？比丘们！敌对者不欢喜敌对者到善趣。比丘们！当容易愤怒的个人被愤怒征服、被愤怒打败时，以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行，那位被愤怒征服者以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体

的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。比丘们！这是第七法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事。

比丘们！这是七法，对容易愤怒的男子或女子来说是敌对者所爱的、敌对者所作的事。”

“容易愤怒者是丑的，他也睡不好，

当他拿了有益的，也成为无益的。

在那里容易愤怒者，以身、语作杀戮后，

被愤怒征服的男子，遭到财富损失。

疯狂愤怒而失去理性者，遭到恶风评，

亲族朋友与知己，都避开容易愤怒者。

愤怒是无利益的原因，愤怒是使心动乱者，

人们领悟不到，从里面生起的恐怖。

愤怒者不知道道理，愤怒者看不见法，

那时有盲目与黑暗，当愤怒征服人们时。

当愤怒者迫害(他人)时，难的也会变得容易，

之后当愤怒离开时，他如被火烧。

他显出脸红脖子粗，如火之冒烟，

当愤怒扩大时，以此而(其他)人发怒。

他无惭无愧，言语不恭敬，

当被愤怒征服时，他没有什么庇护所。

烦苦的行为，从诸法远离，

这些我将告诉你们，你们要如实地听。

愤怒者杀父亲，愤怒者杀自己的母亲，

愤怒者杀婆罗门，愤怒者杀一般人。

愤怒的一般人杀了，这位养育他的母亲，

(让他)看见这世间，施与他生命者。

那些众生像自己，因为自己最可爱，

(但)愤怒者以种种方式杀自己，在种种事上气昏头时。

某些以刀杀自己，某些气昏头时服毒，

某些以绳子吊死，某些从山上(跳)到峡谷。

当作杀生行为，以及自杀时，

他们领悟不到，是从愤怒生起败亡。

像这样，这死神的捕网，以愤怒的形式存在心中，

应该以调御、慧、活力、(正)见，断绝它。

这个不善的(愤怒)，贤智者应该断绝，

就像这样应该在法上学，我们不要有脸红脖子粗。

离愤怒者是无忧恼的，离贪者是无狂热的，

已调御者征服愤怒后，无烦恼者般涅盘。”

无记品第六，其摄颂：

“无记、人之趣处，低舍、狮子、不必守护，

金毗罗、七、打瞌睡，慈、妻子、愤怒为第十一。”

7.大品

65 经/惭愧经

“比丘们！当没有惭与愧时，对惭与愧坏失者来说，根的自制失去(其)近因；当没有根的自制时，对根的自制坏失者来说，戒失去近因；当没有戒时，对戒坏失者来说，正定失去近因；当没有正定时，对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，对如实智见坏失者来说，厌与离贪失去近因；当没有厌与离贪时，对厌与离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。

比丘们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也……肤材也……心材也不来到圆满。同样的，比丘们！当没有惭与愧时，对惭与愧坏失者来说，根的自制失去近因；当没有根的自制时，对根的自制坏失者来说，戒失去近因；当没有戒时，对戒坏失者来说，正定失去近因；当没有正定时，对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，对如实智见坏失者来说，厌与离贪失去近因；当没有厌与离贪时，对厌与离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。

比丘们！当有惭与愧时，对惭与愧具足者来说，根的自制具足近因；当有根的自制时，对根的自制具足者来说，戒具足近因；当有戒时，对戒具足者来说，正定具足近因；当有正定时，对正定具足者来说，如实智见具足近因；当有如实智见时，对如实智见具足者来说，厌与离贪具足近因；当有厌与离贪时，对厌与离贪具足者来说，解脱智见具足近因。

比丘们！犹如有树木枝叶具足，其外皮既来到圆满，内皮也……肤材也……心材也来到圆满。同样的，比丘们！当有惭与愧时，对惭与愧具足者来说，根的自制具足近因；……（中略）解脱智见具足近因。”

66 经/七个太阳经

我听到这样：

有一次，世尊住在毗舍离菴婆巴利的园林。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！诸行是无常的；比丘们！诸行是不坚固的；比丘们！诸行是不安的，比丘们！到此，就足以要对一切行厌！足以要离染！足以要解脱！

比丘们！西内鲁山王有八万四千由旬长、八万四千由旬宽，八万四千由旬深入大海、八万四千由旬高出大海，比丘们！有时，在某时或其他时候，经过了长时间，好几年、好几百年、好几千年、好几十万年天不下雨。而，比丘们！当天不下雨时，凡任何种子类、草木类、药草、大树，它们干枯、枯萎而不存在。比丘们！诸行是这么的无常；比丘们！诸行是这么的不坚固；……（中略）足以要解脱！

比丘们！有时，在某时或其他时候，经过了长时间，第二个太阳出现。比丘们！以第二个太阳的出现，凡任何小河、小坑，它们干枯、枯萎而不存在。比丘们！诸行是这么的无常；……（中略）足以要解

脱！

比丘们！有时，在某时或其他时候，经过了长时间，第三个太阳出现。比丘们！以第三个太阳的出现，凡任何大河，即：恒河、耶牟那河、阿致罗筏底河、萨罗浮河、摩酰河，它们干枯、枯萎而不存在。比丘们！诸行是这么的无常；……（中略）足以要解脱！

比丘们！有时，在某时或其他时候，经过了长时间，第四个太阳出现。比丘们！以第四个太阳的出现，凡那些大湖，从那里那些大河发生，即：阿耨达湖、狮崖湖、车匠湖、角秃湖、杜鹃湖、六牙湖、曼陀吉尼湖，它们干枯、枯萎而不存在。比丘们！诸行是这么的无常；……（中略）足以要解脱！

比丘们！有时，在某时或其他时候，经过了长时间，第五个太阳出现。比丘们！以第五个太阳的出现，大海里一百由旬的水下沈了，大海里二百由旬的水下沈了，大海里三百由旬的水下沈了，大海里四百由旬的水下沈了，大海里五百由旬的水下沈了，大海里六百由旬的水下沈了，大海里七百由旬的水下沈了，大海里的水立于七棵棕榈树的高度、六棵棕榈树的高度、五棵棕榈树的高度、四棵棕榈树的高度、三棵棕榈树的高度、二棵棕榈树的高度，大海里的水立于一棵棕榈树的高度，大海里的水立于七人高的高度、六人高的高度、五人高的高度、四人高的高度、三人高的高度、二人高的高度、一人高的高度、半人高的高度、腰部高的高度、膝部高的高度，大海里的水立于脚踝高的高度，比丘们！犹如秋天下大雨时，水处处立于牛脚印中。同样的，比丘们！大海里的水处处立于脚踝高的高度。比丘们！以第五个

太阳的出现，大海里的水没有手指节高的高度，比丘们！诸行是这么的无常；……（中略）足以要解脱！

比丘们！有时，在某时或其他时候，经过了长时间，第六个太阳出现。比丘们！以第六个太阳的出现，这大地与须弥山王冒烟、完全冒烟、完全出烟。比丘们！犹如陶工起火，首先冒烟、完全冒烟、完全出烟。同样的，比丘们！以第六个太阳的出现，这大地与须弥山王冒烟、完全冒烟、完全出烟。比丘们！诸行是这么的无常；……（中略）足以要解脱！

比丘们！有时，在某时或其他时候，经过了长时间，第七个太阳出现。比丘们！以第七个太阳的出现，这大地与须弥山王被炽烧、燃烧、起火焰。比丘们！当这大地与须弥山王着火、燃烧时，火焰被风抛掷，一直走到梵天世界。比丘们！当须弥山王着火、燃烧、灭亡时，它被大火聚征服：山顶一百由旬被破坏，二百由旬、三百由旬、四百由旬，山顶五百由旬被破坏。比丘们！当这大地与须弥山王着火、燃烧时，既无灰烬也无灰末被发现。比丘们！犹如当熟酥或油着火、燃烧时，既无灰烬也无灰末被发现。同样的，比丘们！当这大地与须弥山王着火、燃烧时，既无灰烬也无灰末被发现。比丘们！诸行是这么的无常；诸行是这么的不坚固；比丘们！诸行是这么的不安，比丘们！到此，就足以要对一切行厌！足以要离染！足以要解脱！

比丘们！在这里，谁考虑、谁相信：‘这大地与须弥山王将被烧、被灭而不存在。’呢？除了已见足迹者外。

比丘们！从前，有位名叫善眼的大师，为在欲上离贪的开宗祖师。

又，比丘们！善眼大师有好几百位弟子，比丘们！善眼大师教导弟子与梵天世界共住的法。而，比丘们！当善眼大师教导弟子与梵天世界共住的法时，那些完全了知教说者，他们以身体的崩解，死后往生梵天世界善趣，那些不完全了知教说者，他们以身体的崩解，死后一些往生与他化自在天诸天为同伴，一些往生与化乐天诸天为同伴，一些往生与兜率天诸天为同伴，一些往生与焰摩天诸天为同伴，一些往生与忉利天诸天为同伴，一些往生与四大王天诸天为同伴，一些往生与有大财富之刹帝利为同伴，一些往生与有大财富之婆罗门为同伴，一些往生与有大财富之屋主为同伴。

比丘们！那时，善眼大师这么想：‘那对我不适当：我在来世与弟子会有完全相同的趣处，让我更加修习慈。’

比丘们！那时，善眼大师修习慈心七年。修习慈心七年后，在七个坏成劫中不返此世界，比丘们！当世界破坏时，他到光音天，当世界形成时，他往生空的梵天宫殿。比丘们！在那里，他是梵天、大梵天、征服者、不被征服者、全见者、自在者。又，比丘们！他成为天帝释三十六次，成为转轮王好几百次：如法的法王、四天下的征服者、达到国家安定者、七宝的持有者，他超过千位的儿子是勇敢的、英勇姿态的、碎破敌对者，他以非杖、非刀，以法征服这土地直到海边而居住。比丘们！名为善眼的大师这么长寿、这么久住，我说他仍未从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望解脱；未从苦解脱，那是什么原因呢？因为对四法的不随觉、不通达，哪四法呢？比丘们！因为对圣戒的不随觉、不通达，因为对圣定的不随觉、不通达，因为对圣慧的

不随觉、不通达，因为对圣解脱的不随觉、不通达。

比丘们！这圣戒已随觉、已通达，圣定已随觉、已通达，圣慧已随觉、已通达，圣解脱已随觉、已通达，有的渴爱已被切断，有之管道已尽，现在，不再有再生。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“戒、定与慧，以及无上解脱，

这些法被有名声的乔达摩随觉。

像这样，证知后，佛陀告诉比丘们法，

大师、得到苦的结束者、有眼者般涅盘。”

67 经/城喻经

“比丘们！当国王边境城市以七项城市的资粮善整备，以及是四种食物的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，比丘们！这被称为不会被外部怨敌与仇敌攻击的国王边境城市。以哪七项城市的资粮善整备呢？

比丘们！这里，在国王边境城市中，石柱是有深基础的、被善埋的、不动的、不被震动的，这是国王边境城市为了内部的守护，为了外部的防御，以第一项城市的资粮善整备。

再者，比丘们！在国王边境城市中，护城河既深且宽，这是国王边境城市为了内部的守护，为了外部的防御，以第二项城市的资粮善整备。

再者，比丘们！在国王边境城市中，巡逻环道既高且宽，这是国王边境城市为了内部的守护，为了外部的防御，以第三项城市的资粮

善整备。

再者，比丘们！在国王边境城市中，许多武器：弓箭与手持武器被蓄积，这是国王边境城市为了内部的守护，为了外部的防御，以第四项城市的资粮善整备。

再者，比丘们！在国王边境城市中，驻留许多军队，即：骑象兵、骑马兵、战车兵、弓箭兵、军旗兵、参谋、伙食兵、尊贵王族战士、突击兵、大龙战士、勇士、穿皮革的战士、死忠奴隶兵，这是国王边境城市为了内部的守护，为了外部的防御，以第五项城市的资粮善整备。

再者，比丘们！在国王边境城市中，守门人是贤智者、能干者、有智慧者，他阻止陌生人，而使熟人进入，这是国王边境城市为了内部的守护，为了外部的防御，以第六项城市的资粮善整备。

再者，比丘们！在国王边境城市中，城墙既高且宽，并且具足涂布衣膜，这是国王边境城市为了内部的守护，为了外部的防御，以第七项城市的资粮善整备。

以这七项城市的资粮而善整备。

哪些是四种食物的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者呢？

比丘们！这里，在国王边境城市中，为了内部的喜乐、不害怕、乐住，为了外部的防御，许多草、薪木、水被蓄积。

再者，比丘们！在国王边境城市中，为了内部的喜乐、不害怕、乐住，为了外部的防御，许多米、麦被蓄积。

再者，比丘们！在国王边境城市中，为了内部的喜乐、不害怕、

乐住，为了外部的防御，许多胡麻、绿豆、豆类食品被蓄积。

再者，比丘们！在国王边境城市中，为了内部的喜乐、不害怕、乐住，为了外部的防御，许多药食被蓄积，即：熟酥、生酥、胡麻油、蜂蜜、糖蜜、食盐。

比丘们！这些是四种食物的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。

比丘们！当国王边境城市以这七项城市的资粮善整备，以及是这四种食物的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，比丘们！这被称为不会被外部怨敌与仇敌攻击的国王边境城市。

同样的，比丘们！当圣弟子具备七项正法，以及是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，比丘们！这被称为不会被魔攻击；不会被波旬攻击的圣弟子。具备哪七个正法呢？

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的守护，为了外部的防御，石柱是有深基础的、被善埋的、不动的、不被震动的。同样的，比丘们！圣弟子有信，他信如来的觉：‘像这样，那(世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、天人之师、)佛陀、世尊。’比丘们！以信为石柱，圣弟子舍断不善法，修习善法；舍断有罪的，修习无罪的，照顾自己的清净，他具备这第项一正法。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的守护，为了外部的防御，护城河既深且宽。同样的，比丘们！圣弟子有惭，因为身恶行、

语恶行、意恶行而感到惭，对恶不善法的入罪感到惭。比丘们！以惭为护城河，圣弟子舍断不善法，修习善法；舍断有罪的，修习无罪的，照顾自己的清净，他具备这第项二正法。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的守护，为了外部的防御，巡逻环道既高且宽。同样的，比丘们！圣弟子有愧，因为身恶行、语恶行、意恶行而感到愧，对恶不善法的入罪感到愧。比丘们！以愧为巡逻环道，圣弟子舍断不善法，修习善法；舍断有罪的，修习无罪的，照顾自己的清净，他具备这第三项正法。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的守护，为了外部的防御，许多武器：弓箭与手持武器被蓄积。同样的，比丘们！圣弟子是多闻者、(所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、)以见善通达。比丘们！以听闻为武器，圣弟子舍断不善法，修习善法；舍断有罪的，修习无罪的，照顾自己的清净，他具备这第项四正法。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的守护，为了外部的防御，驻留许多军队，即：骑象兵、骑马兵、战车兵、弓箭兵、军旗兵、参谋、伙食兵、尊贵王族战士、突击兵、大龙战士、勇士、穿皮革的战士、死忠奴隶兵。同样的，比丘们！圣弟子为了不善法的舍断、为了善法的具备而住于活力已被发动的，刚毅、坚固地努力，不轻忽在善法上的责任。比丘们！以活力为军队，圣弟子舍断不善法，修习善法；舍断有罪的，修习无罪的，照顾自己的清净，他具备这第五项

正法。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的守护，为了外部的防御，守门人是贤智者、能干者、有智慧者，阻止陌生人，而使熟人进入。同样的，比丘们！圣弟子是有念者，具备最高的念与聪敏，是很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者。比丘们！以念为守门人，圣弟子舍断不善法，修习善法；舍断有罪的，修习无罪的，照顾自己的清净，他具备这第六项正法。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的守护，为了外部的防御，城墙既高且宽，并且具足涂布衣膜。同样的，比丘们！圣弟子是有慧者，具备导向生起与灭没之慧；圣、洞察，导向苦的完全灭尽(之慧)。比丘们！以慧为具足涂布衣膜，圣弟子舍断不善法，修习善法；舍断有罪的，修习无罪的，照顾自己的清净，他具备这第七项正法。

他具备这七项正法。

什么是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者呢？

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的喜乐、不害怕、乐住，为了外部的防御，许多草、薪木、水被蓄积。同样的，比丘们！圣弟子为了自己的喜乐、不害怕、乐住；为了涅盘的进入，从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的喜乐、不害怕、乐住，为了外部的防御，许多米、麦被蓄积。同样的，比丘们！圣弟子为了自己的喜乐、不害怕、乐住；为了涅盘的进入，以寻与伺的平息，

自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的喜乐、不害怕、乐住，为了外部的防御，许多胡麻、绿豆、豆类食品被蓄积。同样的，比丘们！圣弟子为了自己的喜乐、不害怕、乐住；为了涅盘的进入，以喜的褪去与住于平静、正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅。

比丘们！犹如在国王边境城市中，为了内部的喜乐、不害怕、乐住，为了外部的防御，许多药食被蓄积，即：熟酥、生酥、胡麻油、蜂蜜、糖蜜、食盐。同样的，比丘们！圣弟子为了自己的喜乐、不害怕、乐住；为了涅盘的进入，以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。

这些是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。

比丘们！当圣弟子具备这七项正法，以及是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者时，比丘们！这被称为不会被魔攻击；不会被波旬攻击的圣弟子。”

68 经/知法者经

“比丘们！具备七法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。哪七个呢？比丘们，这里，比丘是知法者、知义者、知自己者、知量者、知时机者、知众者、知人之胜劣者。

比丘们！比丘如何是知法者呢？比丘们！这里，比丘知道法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富

罗。比丘们！如果比丘不知道法：修多罗、祇夜、……（中略）未曾有法、毗富罗，在这里，他不应该被称为‘知法者’。比丘们！但因为比丘知道法：修多罗、祇夜、……（中略）未曾有法、毗富罗，因此，他应该被称为‘知法者’。像这样，他是知法者。

比丘们！比丘如何是知义者呢？比丘们！这里，比丘知道这样、那样说的义理：‘这是这样说的义理，这是那样说的义理。’比丘们！如果比丘不知道这样、那样说的义理：‘这是这样说的义理，这是那样说的义理。’在这里，他不应该被称为‘知义者’。比丘们！但因为比丘知道这样、那样说的义理：‘这是这样说的义理，这是那样说的义理。’因此，他应该被称为‘知义者’。像这样，他是知义者。

比丘们！比丘如何是知自己者呢？比丘们！这里，比丘知道自己：‘我有这么多信、戒、闻、施、慧、辩才。’比丘们！如果比丘不知道自己：‘我有这么多信、戒、闻、施、慧、辩才。’在这里，他不应该被称为‘知自己者’。比丘们！但因为比丘知道自己：‘我有这么多信、戒、闻、施、慧、辩才。’因此，他应该被称为‘知自己者’。像这样，他是知自己者。

比丘们！比丘如何是知量者呢？比丘们！这里，比丘知道对衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品之领受的量。比丘们！如果比丘不知道对衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品之领受的量，在这里，他不应该被称为‘知量者’。比丘们！但因为比丘知道对衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品之领受的量，因此，他应该被称为‘知量者’。像这样，他是知量者。

比丘们！比丘如何是知时机者呢？比丘们！这里，比丘知道时机：‘这是学习的时机，这是遍问的时机，这是努力的时机，这是静坐禅修的时机。’比丘们！如果比丘不知道时机：‘这是学习的时机，这是遍问的时机，这是努力的时机，这是静坐禅修的时机。’在这里，他不应该被称为‘知时机者’。比丘们！但因为比丘知道时机：‘这是学习的时机，这是遍问的时机，这是努力的时机，这是静坐禅修的时机。’因此，他应该被称为‘知时机者’。像这样，他是知时机者。

比丘们！比丘如何是知众者呢？比丘们！这里，比丘知道众：‘这是刹帝利众，这是婆罗门众，这是屋主众，这是沙门众。在那里，应该这么往见，应该这么住止，应该这么行动，应该这么坐，应该这么说，应该这么静默。’比丘们！如果比丘不知道众：‘这是刹帝利众，……（中略）应该这么静默。’在这里，他不应该被称为‘知众者’。比丘们！但因为比丘知道众：‘这是刹帝利众，这是婆罗门众，这是屋主众，这是沙门众。在那里，应该这么往见，应该这么住止，应该这么行动，应该这么坐，应该这么说，应该这么静默。’因此，他应该被称为‘知众者’。像这样，他是知众者。

像这样，他是知法者、知义者、知自己者、知量者、知时机者、知众者。

比丘们！比丘如何是知人之胜劣者呢？比丘们！这里，比丘以成一对知人：

有二人：一者、欲见圣者，一者、不欲见圣者。这位不欲见圣者之人，他因为那样的理由而应被这么呵责；这位欲见圣者之人，他因

为那样的理由而应被这么赞赏。

有二欲见圣者之人：一者、欲听闻正法，一者、不欲听闻正法。这位不欲听闻正法之人，他因为那样的理由而应被这么呵责；这位欲听闻正法之人，他因为那样的理由而应被这么赞赏。

有二欲听闻正法之人：一者、倾耳听法，一者、不倾耳听法。这位不倾耳听法之人，他因为那样的理由而应被这么呵责；这位倾耳听法之人，他因为那样的理由而应被这么赞赏。

有二倾耳听法之人：一者、听闻法后记住，一者、听闻法后不记住。这位听闻法后不记住之人，他因为那样的理由而应被这么呵责；这位听闻法后记住之人，他因为那样的理由而应被这么赞赏。

有二听闻法后记住之人：一者、对记住的法观察义理，一者、对记住的法不观察义理。这位对记住的法不观察义理之人，他因为那样的理由而应被这么呵责；这位对记住的法观察义理之人，他因为那样的理由而应被这么赞赏。

有二对记住的法观察义理之人：一者、了知义理、了知法后，法、随法行，一者、了知义理、了知法后，不法、随法行。这位了知义理、了知法后，不法、随法行之人，他因为那样的理由而应被这么呵责；这位了知义理、了知法后，法、随法行之人，他因为那样的理由而应被这么赞赏。

有二了知义理、了知法后，法、随法行之人：一者、行自己的利益，非他人的利益，一者、行自己的利益与他人的利益。这位行自己的利益，非他人的利益之人，他因为那样的理由而应被这么呵责；这

位行自己的利益与他人的利益之人，他因为那样的理由而应被这么赞赏。

比丘们！这样，比丘以成一对知人。比丘们！这样，比丘是知人之胜劣者。

比丘们！具备这七法的比丘应该被奉献、应该被供奉、……（中略）为世间的无上福田。”

69 经/昼度树经

“比丘们！每当三十三天的昼度黑檀树变黄叶时，比丘们！那时，三十三天们是悦意的(而心想)：‘现在，昼度黑檀树变黄叶，现在，它不久将成为落叶。’

比丘们！每当三十三天的昼度黑檀树变落叶时，比丘们！那时，三十三天们是悦意的(而心想)：‘现在，昼度黑檀树变落叶，现在，它不久将发芽。’

比丘们！每当三十三天的昼度黑檀树发芽时，比丘们！那时，三十三天们是悦意的(而心想)：‘现在，昼度黑檀树发芽，现在，它不久将分芽。’

比丘们！每当三十三天的昼度黑檀树分芽时，比丘们！那时，三十三天们是悦意的(而心想)：‘现在，昼度黑檀树分芽，现在，它不久将长花蕾。’

比丘们！每当三十三天的昼度黑檀树长花蕾时，比丘们！那时，三十三天们是悦意的(而心想)：‘现在，昼度黑檀树长花蕾，现在，它不久将开花。’

比丘们！每当三十三天的昼度黑檀树开花时，比丘们！那时，三十三天们是悦意的(而心想)：‘现在，昼度黑檀树开花，现在，它不久花将盛开。’

比丘们！每当三十三天的昼度黑檀树花盛开时，比丘们！那时，三十三天们是悦意的，他们在昼度黑檀树下具备、具有五种欲自娱四个天月。

又，比丘们！当三十三天的昼度黑檀树花盛开时，(方圆)五十由旬到处被光明遍满，香气顺风吹行一百由旬，这是昼度黑檀树的威力。

同样的，比丘们！每当圣弟子意图从在家出家，成为非家生活时，比丘们！那时，圣弟子变黄叶，如三十三天的昼度黑檀树。

比丘们！每当圣弟子剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为非家生活时，比丘们！那时，圣弟子变落叶，如三十三天的昼度黑檀树。

比丘们！每当圣弟子从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅时，比丘们！那时，圣弟子发芽，如三十三天的昼度黑檀树。

比丘们！每当圣弟子以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅时，比丘们！那时，圣弟子分芽，如三十三天的昼度黑檀树。

比丘们！每当圣弟子以喜的褪去与住于平静、正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅时，比丘们！那时，圣弟子长花蕾，如三十三天的昼度黑檀

树。

比丘们！每当圣弟子以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅时，比丘们！那时，圣弟子开花，如三十三天的昼度黑檀树。

比丘们！每当圣弟子以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱时，比丘们！那时，圣弟子花盛开，如三十三天的昼度黑檀树。

比丘们！那时，地居天发声道：‘这位名叫某某的尊者；名叫某某尊者的弟子，从像那样的村落或城镇，从在家出家，成为非家生活，以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’

听到诸地居天的声音后，四大天王之诸天……（中略）忉利诸天……焰摩诸天……兜率诸天……化乐诸天……他化自在诸天……梵众天诸天发声道：‘这位名叫某某的尊者；名叫某某尊者的弟子，从像那样的村落或城镇，从在家出家，成为非家生活，以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’像这样，在那刹那，在那片刻，声音传遍了整个梵天世界，这是烦恼已尽比丘的威力。”

70 经/恭敬经

那时，当尊者舍利弗独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：‘当比丘恭敬、尊敬、住于依止什么后，不善的能被舍断、善的能被修习呢？’

那时，尊者舍利弗这么想：

“当比丘恭敬、尊敬、住于依止大师后，不善的能被舍断、善的能被修习；当比丘……（中略）法……当比丘……（中略）僧团……当比丘……（中略）学……当比丘……（中略）正定……当比丘……（中略）不放逸……当比丘恭敬、尊敬、住于依止亲切迎接后，不善的能被舍断、善的能被修习。”

那时，尊者舍利弗这么想：

“我的这些法是遍清净的、皎洁的，让我去向世尊报告这些法，这样，我的这些遍清净法将成为更加被称为遍清净，犹如男子如果获得遍清净的、皎洁的金环，他这么想：‘我的这金环是遍清净的、皎洁的，让我拿去向锻工看，这样，我的这有锻工看过遍清净金环将成为更加被称为遍清净。’同样的，我的这些法是遍清净的、皎洁的，让我去向世尊报告这些法，这样，我的这些遍清净法将成为更加被称为遍清净。”

那时，尊者舍利弗在傍晚时，从静坐禅修中起来去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对世尊这么说：

“大德！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：‘当比丘恭敬、尊敬、住于依止什么后，不善的能被舍断、善的能被修习呢？’大德！那时我这么想：‘当比丘恭敬、尊敬、住于依止大师后，不善的能被舍断、善的能被修习；当比丘……（中略）法……当比丘……（中略）僧团……当比丘……（中略）学……当比丘……（中略）正

定……当比丘……（中略）不放逸……当比丘恭敬、尊敬、住于依止亲切迎接后，不善的能被舍断、善的能被修习。’大德！那时我这么想：‘我的这些法是遍清净的、皎洁的，让我去向世尊报告这些法，这样，我的这些遍清净法将成为更加被称为遍清净，犹如男子如果获得遍清净的、皎洁的金环，他这么想：“我的这金环是遍清净的、皎洁的，让我拿去向锻工看，这样，我的这有锻工看过遍清净金环将成为更加被称为遍清净。”同样的，我的这些法是遍清净的、皎洁的，让我去向世尊报告这些法，这样，我的这些遍清净法将成为更加被称为遍清净。’”

“好！好！舍利弗！舍利弗！当比丘恭敬、尊敬、住于依止什么后，不善的能被舍断、善的能被修习呢？’大德！那时我这么想：‘当比丘恭敬、尊敬、住于依止大师后，不善的能被舍断、善的能被修习；当比丘恭敬、尊敬、住于依止法后，不善的能被舍断、善的能被修习；僧团……（中略）学……（中略）正定……不放逸……当比丘恭敬、尊敬、住于依止亲切迎接后，不善的能被舍断、善的能被修习。”

当这么说时，尊者舍利弗对世尊这么说：

“大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理：大德！‘那位对大师不尊敬的比丘将成为对法尊敬者。’这是不可能的；大德！凡对大师不尊敬的比丘也是对法不尊敬者。

大德！‘那位对大师不尊敬、对法不尊敬的比丘将成为对僧团尊敬者。’这是不可能的；大德！凡对大师不尊敬、对法不尊敬的比丘也是对僧团不尊敬者。

大德！‘那位对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬的比丘将

成为对学尊敬者。’这是不可能的；大德！凡对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬的比丘也是对学不尊敬者。

大德！‘那位对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬、对学不尊敬的比丘将成为对正定尊敬者。’这是不可能的；大德！凡对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬、对学不尊敬的比丘也是对正定不尊敬者。

大德！‘那位对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬、对学不尊敬、对正定不尊敬的比丘将成为对不放逸尊敬者。’这是不可能的；大德！凡对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬、对学不尊敬、对正定不尊敬的比丘也是对不放逸不尊敬者。

大德！‘那位对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬、对学不尊敬、对正定不尊敬、对不放逸不尊敬的比丘将成为对亲切迎接尊敬者。’这是不可能的；大德！凡对大师不尊敬、……（中略）对不放逸不尊敬的比丘也是对亲切迎接不尊敬者。

大德！‘那位对大师尊敬的比丘将成为对法不尊敬者。”这是不可能的；大德！凡对大师尊敬的比丘也是对法尊敬者。……（中略）

大德！‘那位对大师尊敬、……（中略）对不放逸尊敬的比丘将成为对亲切迎接不尊敬者。’这是不可能的；大德！凡对大师尊敬、……（中略）对不放逸尊敬的比丘也是对亲切迎接尊敬者。

大德！‘那位对大师尊敬的比丘也将成为对法尊敬者。’这是可能的；大德！凡对大师尊敬的比丘也是对法尊敬者。……（中略）

大德！‘那位对大师尊敬、……（中略）对不放逸尊敬的比丘将成

为对亲切迎接尊敬者。’这是可能的；大德！凡对大师尊敬、对法尊敬、对僧团尊敬、对学尊敬、对正定尊敬、对不放逸尊敬的比丘也是对亲切迎接尊敬者。’大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“好！好！舍利弗！舍利弗！你这样了知这世尊简要所说的详细义理：舍利弗！‘那位对大师不尊敬的比丘将成为对法尊敬者。’这是不可能的；……（中略）舍利弗！凡那位对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬、对学不尊敬、对正定不尊敬的比丘也是对不放逸不尊敬者。

舍利弗！‘那位对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬、对学不尊敬、对正定不尊敬、对不放逸不尊敬的比丘将成为对亲切迎接尊敬者。’这是不可能的；舍利弗！凡那位对大师不尊敬、对法不尊敬、对僧团不尊敬、对学不尊敬、对正定不尊敬、不放逸不尊敬的比丘也是对亲切迎接不尊敬者。

舍利弗！‘那位对大师尊敬的比丘将成为对法不尊敬者。”这是不可能的；舍利弗！凡对大师尊敬的比丘也是对法尊敬者。……（中略）

舍利弗！‘那位对大师尊敬、……（中略）对不放逸尊敬的比丘将成为对亲切迎接不尊敬者。’这是不可能的；舍利弗！凡对大师尊敬、……（中略）对不放逸尊敬的比丘也是对亲切迎接尊敬者。

舍利弗！‘那位对大师尊敬的比丘也将成为对法尊敬者。’这是可能的；舍利弗！凡对大师尊敬的比丘也是对法尊敬者。……（中略）

舍利弗！‘那位对大师尊敬、……（中略）对不放逸尊敬的比丘将成为对亲切迎接尊敬者。’这是可能的；舍利弗！凡对大师尊敬、对法

尊敬、对僧团尊敬、对学尊敬、对正定尊敬、对不放逸尊敬的比丘也是对亲切迎接尊敬者。’舍利弗！应该以这我简要所说，这样理解详细的义理。”

71 经/修习经

“比丘们！当比丘不住于专心修习时，即使生起这样的欲求：‘喔！愿我的心以不执取而从诸烦恼解脱。’但他的心终无法以不执取而从诸烦恼解脱，那是什么原因呢？应该回答：‘未亲自修习。’未亲自修习什么呢？四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道。

比丘们！犹如有八个、十个，或十二个鸡蛋，没被母鸡好好地卧在上面，没被好好地孵，没被好好地培育，即使那只母鸡会生起这样欲求：‘喔！愿我的小鸡能以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地破壳而出！’但那些小鸡终不能以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地破壳而出，那是什么原因呢？比丘们！因为那鸡蛋没被母鸡好好地卧在上面，没被好好地孵，没被好好地培育。同样的，比丘们！当比丘不住于专心修习时，即使生起这样的欲求：‘喔！愿我的心以不执取而从诸烦恼解脱。’但他的心终无法以不执取而从诸烦恼解脱，那是什么原因呢？应该回答：‘未亲自修习。’未亲自修习什么呢？四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道。

比丘们！当比丘住于专心修习时，即使不会生起这样的欲求：‘喔！愿我的心以不执取而从诸烦恼解脱。’但他的心以不执取而从诸烦恼解脱，那是什么原因呢？应该回答：‘已亲自修习。’已亲自修习什么呢？四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七觉支、八支圣道。

比丘们！犹如有八个、十个，十二个鸡蛋，被母鸡好好地卧在上面，被好好地孵，被好好地培育，即使那只母鸡不生起这样欲求：‘喔！愿我的小鸡能以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地破壳而出。’但那些小鸡终能以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地破壳而出，那是什么原因呢？比丘们！因为那鸡蛋被母鸡好好地卧在上面，被好好地孵，被好好地培育。同样的，比丘们！当比丘住于专心修习时，即使不会生起这样的欲求：‘喔！愿我的心以不执取而从诸烦恼解脱。’但他的心以不执取而从诸烦恼解脱，那是什么原因呢？应该回答：‘已亲自修习。’已亲自修习什么呢？四念住、……（中略）八支圣道。

比丘们！犹如石匠或石匠的徒弟，见(他所用的)小斧头柄，有各手指与拇指的痕迹，但他不知：‘我的小斧头柄今天已磨掉了多少，昨天多少，之前多少。’而当已磨掉了，就知道已磨掉了。同样的，比丘们！住于专心一再努力修习的比丘，即使不知：‘我的烦恼今天已灭尽了多少，昨天多少，之前多少。’而当已灭尽了，就知道已灭尽了。

比丘们！犹如以藤索固绑的航海船，藤索在水中耗损六个月，冬天搁在陆地受风吹日晒袭击，加以从雨云下来的大雨，很容易就腐坏瓦解了。同样的，比丘们！当比丘住于专心一再努力修习时，结很容易成为腐坏而止息了。”

72 经/火聚譬喻经

我听到这样：

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗国进行游行。在旅途中的某处，世尊看见燃烧的、灼热的、炽热的大火聚。看见后，世尊离

开道路，坐在某棵树下设置好的座位。坐好后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！你们看见那燃烧的、灼热的、炽热的大火聚吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！你们怎么想，哪个是殊胜的：拥抱那燃烧的、灼热的、炽热的大火聚后，坐近、接近地躺下，或拥抱刹帝利少女、婆罗门少女、屋主少女柔软、温柔的手足后，坐近、接近地躺下？”

“大德！这个是殊胜的：拥抱刹帝利少女、婆罗门少女、屋主少女柔软、温柔的手足后，坐近、接近地躺下，大德！那是苦的：拥抱那燃烧的、灼热的、炽热的大火聚后，坐近、接近地躺下。”

“比丘们！我告诉你们，比丘们！我让你们知道，对破戒者、恶法者、行为不净与起疑者、行为隐密者、非沙门而自称沙门者、非婆罗门而自称婆罗门者、内部腐烂的漏出者、恶劣性格者来说，这个是殊胜的：拥抱那燃烧的、灼热的、炽热的大火聚后，坐近、接近地躺下，那是什么原因呢？比丘们！因为，他以其因缘而死亡，或会遭受像死亡那样的苦，但他不以其缘，以身体的崩解，死后会往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

但，比丘们！当破戒者、恶法者、行为不净与起疑者、……（中略）恶劣性格者拥抱刹帝利少女、婆罗门少女、屋主少女柔软、温柔的手足后，坐近、接近地躺下时，比丘们！这确实有他长久的不利与苦，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！你们怎么想，哪个是殊胜的：力士以坚固的毛绳缠绕两小腿后摩擦，它会切断外皮；切断外皮后会切断内皮；切断内皮后会

切断肌肉；切断肌肉后会切断肌腱；切断肌腱后会切断骨头；切断骨头后会接触骨髓为止，或接受有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的问讯？”

“大德！这个是殊胜的：接受有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的问讯，大德！那是苦的：力士以坚固的毛绳……（中略）会接触骨髓为止。”

“比丘们！我告诉你们，比丘们！我让你们知道，对破戒者、……（中略）恶劣性格者来说，这个是殊胜的：力士以坚固的毛绳缠绕两小腿后……（中略）会接触骨髓为止，那是什么原因呢？比丘们！因为，他以其因缘而死亡，或会遭受像死亡那样的苦，但他不以其缘，以身体的崩解，死后会往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

但，比丘们！当破戒者、……（中略）恶劣性格者接受有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的问讯时，比丘们！这确实有他长久的不利与苦，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！你们怎么想，哪个是殊胜的：力士以油洗净过锐利的矛袭击下部，或接受有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的合掌行为？”

“大德！这个是殊胜的：接受有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的合掌行为，大德！那是苦的：力士以油洗净过锐利的矛袭击下部。”

“比丘们！我告诉你们，比丘们！我让你们知道，对破戒者、……（中略）恶劣性格者来说，这个是殊胜的：力士以油洗净过锐利的矛袭击下部，那是什么原因呢？比丘们！因为，他以其因缘而死亡，或会遭受像死亡那样的苦，但他不以其缘，以身体的崩解，死后会往生

到苦界、恶趣、下界、地狱。

但，比丘们！当破戒者、恶法者、……（中略）恶劣性格者接受有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的合掌行为时，比丘们！这确实有他长久的不利与苦，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！你们怎么想，哪个是殊胜的：力士以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铁板包卷身体，或受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施衣？”

“大德！这个是殊胜的：受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施衣，大德！那是苦的：力士以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铁板包卷身体。”

“比丘们！我告诉你们，比丘们！我让你们知道，对破戒者、……（中略）恶劣性格者来说，这个是殊胜的：力士以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铁板包卷身体，那是什么原因呢？比丘们！因为，他以其因缘而死亡，或会遭受像死亡那样的苦，但他不以其缘，以身体的崩解，死后会往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

但，比丘们！当破戒者、……（中略）恶劣性格者受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施衣时，比丘们！这确实有他长久的不利与苦，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！你们怎么想，哪个是殊胜的：力士以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的长铁钉掰开嘴巴后，以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铜球放进嘴巴中：会燃烧他的唇、嘴、舌、咽喉、胸、肠与肠间

膜，会从下方出去，或受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施之施食？”

“大德！这个是殊胜的：受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施之施食，大德！那是苦的：力士以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的长铁钉掰开嘴巴后以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铜球放进嘴巴中：会燃烧他的唇、嘴、舌、咽喉、胸、肠与肠间膜，会从下方出去。”

“比丘们！我告诉你们，比丘们！我让你们知道，对破戒者、……（中略）恶劣性格者来说，这个是殊胜的：力士以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的长铁钉掰开嘴巴后以赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铜球放进嘴巴中：会燃烧他的唇、嘴、舌、咽喉、胸、肠与肠间膜，会从下方出去，那是什么原因呢？比丘们！因为，他以其因缘而死亡，或会遭受像死亡那样的苦，但他不以其缘，以身体的崩解，死后会往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

但，比丘们！当破戒者、恶法者、……（中略）恶劣性格者受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施之施食时，比丘们！这确实有他长久的不利与苦，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！你们怎么想，哪个是殊胜的：力士抓住头或肩膀后，令躺在热铁床、令坐在热铁椅上，或受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施之床椅？”

“大德！这个是殊胜的：受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主

的信施之床椅，大德！那是苦的：力士抓住头或肩膀后，令躺在热铁床、令坐在热铁椅上。”

“比丘们！我告诉你们，比丘们！我让你们知道，对破戒者、……（中略）恶劣性格者来说，这个是殊胜的：力士抓住头或肩膀后，令躺在热铁床、令坐在热铁椅上，那是什么原因呢？比丘们！因为，他以其因缘而死亡，或会遭受像死亡那样的苦，但他不以其缘，以身体的崩解，死后会往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

但，比丘们！当破戒者、恶法者、……（中略）恶劣性格者受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施之床椅时，比丘们！这确实有他长久的不利与苦，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！你们怎么想，哪个是殊胜的：力士抓住后头下脚上丢入赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铜锅中，当他在那里被烹煮起泡沫时，一下子走上，一下子走下，一下子走横，或受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施住处？”

“大德！这个是殊胜的：受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施住处，大德！那是苦的：力士抓住后头下脚上丢入赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铜锅中，当他在那里被烹煮起泡沫时，一下子走上，一下子走下，一下子走横。”

“比丘们！我告诉你们，比丘们！我让你们知道，对破戒者、恶法者、……（中略）恶劣性格者来说，这个是殊胜的：力士抓住后头下脚上……（中略）一下子走横，那是什么原因呢？比丘们！因为，

他以其因缘而死亡，或会遭受像死亡那样的苦，但他不以其缘，以身体的崩解，死后会往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

但，比丘们！当破戒者、恶法者、……（中略）恶劣性格者受用有大财富之刹帝利、婆罗门、屋主的信施住处时，比丘们！这确实有他长久的不利与苦，他以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们！因此，你们应该这么学：‘当我们受用衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品时，那些行为对他们必将有大果、大效益，并且，我们的这出家必将是功不唐捐的、有成果的、有果实的。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！以自己的利益考虑时，就足以要以不放逸使目标达成；比丘们！以别人的利益考虑时，就足以要以不放逸使目标达成；比丘们！以两者的利益考虑时，就足以要以不放逸使目标达成。”

这就是世尊所说，而当这个开示被说时，六十位比丘的热血从口中涌出，六十位比丘放弃学而后还俗(而说)：“世尊！非常难做，世尊！非常难做。”六十位比丘的心以不执取而从诸烦恼解脱。

73 经/善眼经

“比丘们！从前，有位名叫善眼的大师，为在欲上离贪的开宗祖师。又，比丘们！善眼大师有好几百位弟子，善眼大师教导弟子与梵天为同伴的法。又，比丘们！凡对善眼大师教导与梵天为同伴的法心不净信者，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。又，比丘们！凡对善眼大师教导与梵天为同伴的法心净信者，他们以

身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

比丘们！从前，有位大师名叫哑跛，……（中略）有位大师名叫轮辐辋，……（中略）有位大师名叫锄者，……（中略）有位大师名叫象护，……（中略）有位大师名叫护光，……（中略）有位大师名叫阿勒葛，是开宗祖师，在欲上离贪者。又，比丘们！阿勒葛大师有好几百位弟子，阿勒葛大师教导弟子与梵天为同伴的法。又，比丘们！凡对阿勒葛大师教导与梵天为同伴的法心不净信者，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。又，比丘们！凡对阿勒葛大师教导与梵天为同伴的法心净信者，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

比丘们！你怎么想：凡如果对这七位开宗祖师、在欲上离贪者的大师与其好几百位围绕者的弟子僧团恶心地辱骂、口出恶言者，他会产出许多非福德吗？”

“是的，大德!”

“比丘们！凡如果对这七位开宗祖师、在欲上离贪者的大师与其好几百位围绕者的弟子僧团恶心地辱骂、口出恶言者，他会产出许多非福德，凡对见具足的单一个人恶心地辱骂、口出恶言者，这位因此产出更多非福德。那是什么原因呢？比丘们！我说，此处之外没有像这样(在见上)默许如在(你们的)同梵行者中的。比丘们！因此，你们应该这么学：‘我们对同梵行者将没有恶心。’比丘们！你们应该这么学。”

74 经/阿勒葛经

“比丘们！从前，有位名叫阿勒葛的大师，为在欲上离贪的开宗祖师，又，比丘们！阿勒葛大师有好几百位弟子，阿勒葛大师教导弟子这样的法：婆罗门！人的寿命是少的，有限而飞逝，多苦、多恼愁，聪明人应该觉醒，应该做善的，应该行梵行，生者无不死。

婆罗门！犹如草尖上的露滴，在太阳升起时就急速地消失不久住。同样的，婆罗门！人的寿命如露滴，是少的，有限而飞逝，多苦、多恼愁，聪明人应该觉醒，应该做善的，应该行梵行，生者无不死。

婆罗门！犹如在下大雨时，水泡急速地消失不久住。同样的，婆罗门！人的寿命如水泡，是少的，有限而飞逝，多苦、多恼愁，聪明人应该觉醒，应该做善的，应该行梵行，生者无不死。

婆罗门！犹如棒杖在水面上画的线急速地消失不久住。同样的，婆罗门！人的寿命如棒杖在水面上画的线，是少的，……（中略）生者无不死。

婆罗门！犹如从山上发源的河流流向远处，急流地、带走被带走的，刹那、顷刻、片刻不回头而只向前流。同样的，婆罗门！人的寿命如从山上发源的河流，是少的，……（中略）生者无不死。

婆罗门！犹如有力气的男子能轻易地唾出聚在舌端的唾团。同样的，婆罗门！人的寿命如唾团，是少的，……（中略）生者无不死。

婆罗门！犹如肉片被丢弃在中午晒得很热的铁锅上，急速地消失不久住。同样的，婆罗门！人的寿命如肉片，是少的，……（中略）生者无不死。

婆罗门！犹如要被屠杀的母牛被带到屠宰场时，每当牠一抬脚，

就接近屠宰，就接近死亡。同样的，婆罗门！人的寿命如要被屠杀的母牛，是少的，有限而飞逝，多苦、多恼愁，聪明人应该觉醒，应该做善的，应该行梵行，生者无不死。

比丘们！但，当时，人的寿命有六万岁，五百岁女孩才适合结婚。比丘们！当时，人们的六种病是：寒、热、饥、渴、大便、小便。比丘们！阿勒葛的大师在人这么长寿、这么久住、这么少病下，这么教导弟子法：‘婆罗门！人的寿命是少的，有限而飞逝，多苦、多恼愁，聪明人应该觉醒，应该做善的，应该行梵行，生者无不死。’

比丘们！现在，当正确地说时，应该说：‘人的寿命是少的，有限而飞逝，多苦、多恼愁，聪明人应该觉醒，应该做善的，应该行梵行，生者无不死。’比丘们！因为，现在，活得长者(才)百岁或多些，比丘们！当活百岁时，他活了三百个季节：一百个冬季、一百个夏季、一百个雨季，比丘们！而当活三百个季节时，他活了一千二百个月：四百个冬月、四百个夏月、四百个雨月，比丘们！又当活一千二百个月时，他活了二千四百个半月：八百个冬半月、八百个夏半月、八百个雨半月，比丘们！又当活二千四百个半月时，他活了三万六千个夜：一万二千个冬夜、一万二千个夏夜、一万二千个雨夜，比丘们！又当活三万六千个夜时，他吃了七万二千餐：二万四千个冬餐、二万四千个夏餐、二万四千个雨餐，包含母乳期与饮食障碍。在这里，这些是饮食障碍：盛怒者不进食、悲伤者不进食、生病者不进食、斋戒者不进食、得不到食物者不进食。比丘们！像这样，对百岁寿命的人，我已估计(其)寿命、有限的寿命、季节、年、月、半月、夜、日、餐、

饮食障碍。比丘们！凡依怜愍对弟子有益的大师，出自怜愍所应作的，我已为你们做了。比丘们！有这些树下、这些空室，比丘们！你们要禅修！不要放逸，不要以后变得后悔，这是我们对你们的教诫。”

大品第七，其摄颂：

“惭、太阳、譬喻，知法者、昼度树，

恭敬、修习、火，善眼与阿勒葛。”

8.律品

75 经/持律者经第一

“比丘们！具备七法的比丘是持律者，哪七个呢？知道犯戒；知道不犯戒；知道轻的犯戒；知道重的犯戒；是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！具备这七法的比丘是持律者。”

76 经/持律者经第二

“比丘们！具备七法的比丘是持律者，哪七个呢？知道犯戒；知道不犯戒；知道轻的犯戒；知道重的犯戒；二部波罗提木叉对他来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、

不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！具备这七法的比丘是持律者。”

77 经/持律者经第三

“比丘们！具备七法的比丘是持律者，哪七个呢？知道犯戒；知道不犯戒；知道轻的犯戒；知道重的犯戒；是在律上不可动摇的住立者；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！具备这七法的比丘是持律者。”

78 经/持律者经第四

“比丘们！具备七法的比丘是持律者，哪七个呢？知道犯戒；知道不犯戒；知道轻的犯戒；知道重的犯戒；他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇；他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！具备这七法的比丘是持律者。”

79 经/辉耀的持律者经第一

“比丘们！具备七法的比丘是辉耀的持律者，哪七个呢？知道犯戒；知道不犯戒；知道轻的犯戒；知道重的犯戒；是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四

(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，进入后住于……，比丘们！具备这七法的比丘是辉耀的持律者。”

80 经/辉耀的持律者经第二

“比丘们！具备七法的比丘是辉耀的持律者，哪七个呢？知道犯戒；知道不犯戒；知道轻的犯戒；知道重的犯戒；二部波罗提木叉对他来说已被详细通晓、已被善区分整理、已被善转起、修多罗的细相已被善裁决；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，进入后住于……，比丘们！具备这七法的比丘是辉耀的持律者。”

81 经/辉耀的持律者经第三

“比丘们！具备七法的比丘是辉耀的持律者，哪七个呢？知道犯戒；知道不犯戒；知道轻的犯戒；知道重的犯戒；是在律上不可动摇的住立者；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱；是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，进入后住于……，比丘们！具备这七法的比丘是辉耀的持律者。”

82 经/辉耀的持律者经第四

“比丘们！具备七法的比丘是辉耀的持律者，哪七个呢？知道犯戒；知道不犯戒；知道轻的犯戒；知道重的犯戒；他回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇；他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转；他以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，进入后住于……，比丘们！具备这七法的比丘是辉耀的持律者。”

83 经/大师的教说经

那时，尊者优波离去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者优波离对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“优波离！凡如果你知道法：‘这些法不导向一向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘，优波离！你应该一向地忆持：‘这既不是法，也不是律，这不是大师的教说。’凡如果你知道法：‘这些法导向一向厌、离贪、灭、寂静、证智、正觉、涅盘，优波离！你应该一向地忆持：‘这是法，也是律，这是大师的教说。’。”

84 经/诤讼的止息经

“比丘们！为了止息、平息已生起的诤讼，有这七个诤讼的止息法，哪七个呢？应该给与面前毗尼、应该给与忆念毗尼、应该给与不痴毗尼、自己承认所作的、多数决、觅罪相、草覆盖，比丘们！为了止息、平息已生起的诤讼，这是七个诤讼的止息法。”

律品第九，其摄颂：

“四则持律者，以及四则辉耀者，

教说、诤讼的止息十则。”

9.沙门品

85 经/比丘经

“比丘们！七法的破坏状态而成为比丘，哪七个呢？有身见被破坏、疑被破坏、戒禁取被破坏、贪被破坏、瞋被破坏、痴被破坏、慢被破坏，比丘们！这七法的破坏状态而成为比丘。”

86 经/沙门经

“比丘们！七法的静止状态而成为沙门，……（中略）。”

87 经/婆罗门经

“……排斥状态而成为婆罗门，……（中略）。”

88 经/闻经者经

“……流失状态而成为闻经者，……（中略）。”

89 经/沐浴者经

“……沐浴状态而成为沐浴者，……（中略）。”

90 经/通晓吠陀者经

“……已知状态而成为通晓吠陀者，……（中略）。”

91 经/圣者经

“……敌已杀状态而成为圣者，……（中略）。”

92 经/阿罗汉经

“(比丘们！七法的)远离状态而成为阿罗汉，哪七个呢？有身见的远离、疑的远离、戒禁取的远离、贪的远离、瞋的远离、痴的远离、慢的远离，比丘们！这七法的远离状态而成为阿罗汉。”

93 经/不正法经

“比丘们！有这七不正法，哪七个呢？他是无信者、是无惭者、是无愧者、是少闻者、是懈怠者、是念已忘失者、是劣慧者，比丘们！这是七不正法。”

94 经/正法经

“比丘们！有这七正法，哪七个呢？他是有信者、是有惭者、是有愧者、是多闻者、是活力已被发动者、有念者、有慧者，比丘们！这是七正法。”

沙门品第九，其摄颂：

“比丘、沙门、婆罗门，闻经者与沐浴者，

通晓吠陀者、圣者、阿罗汉，不正法与正法。”

10.应该被奉献品

95 经

“比丘们！这七种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪七种呢？

比丘们！这里，某人在眼上住于随观无常、无常想、无常感受，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他以诸烦恼的灭尽，以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这是第一种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。

再者，比丘们！这里，某人在眼上住于随观无常、无常想、无常感受，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他成为诸烦恼耗尽与生命耗尽同时者，比丘们！这是第二种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。

再者，比丘们！这里，某人在眼上住于随观无常、无常想、无常感受，常常地、持续地、不间断地以心胜解，以慧深入，他以五下分结的灭尽而为中般涅盘者，……（中略）生般涅盘者……（中略）无行般涅盘者……（中略）有行般涅盘者……（中略）上流到阿迦腻咤者，比丘们！这是第七种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。

比丘们！这七种人应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”

96-622 经/经

“比丘们！这七种人应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田为世间的无上福田，哪七种呢？

比丘们！这里，某人在眼上住于随观苦、……（中略）在眼上住于随观无我、……（中略）在眼上住于随观灭尽、……（中略）在眼

上住于随观消散、……（中略）在眼上住于随观离贪、……（中略）在眼上住于随观灭、……（中略）在眼上住于随观断念、……（中略）。

在耳上……（中略）在鼻上……（中略）在舌上……（中略）在身上……（中略）在意上……（中略）。

在色上……（中略）在声音上……（中略）在气味上……（中略）在味道上……（中略）在所触上……（中略）在法上……（中略）。

在眼识上……（中略）在耳识上……（中略）在鼻识上……（中略）在舌识上……（中略）在身识上……（中略）在意识上……（中略）。

在眼触上……（中略）在耳触上……（中略）在鼻触上……（中略）在舌触上……（中略）在身触上……（中略）在意触上……（中略）。

在被眼触所生受上……（中略）在被耳触所生受上……（中略）在被鼻触所生受上……（中略）在被舌触所生受上……（中略）在被身触所生受上……（中略）在被意触所生受上……（中略）。

在色想上……（中略）在声音想上……（中略）在气味想上……（中略）在味道想上……（中略）在所触想上……（中略）在法想上……（中略）。

在色思上……（中略）在声音思上……（中略）在气味思上……（中略）在味道思上……（中略）在所触思上……（中略）在法思上……（中略）。

在色之渴爱上……（中略）在声音之渴爱上……（中略）在气味

之渴爱上……（中略）在味道之渴爱上……（中略）在所触之渴爱上……（中略）在法之渴爱上……（中略）。

在色之寻上……（中略）在声音之寻上……（中略）在气味之寻上……（中略）在味道之寻上……（中略）在所触之寻上……（中略）在法之寻上……（中略）。

在色之伺上……（中略）在声音之伺上……（中略）在气味之伺上……（中略）在味道之伺上……（中略）在所触之伺上……（中略）在法之伺上……（中略）。

在五蕴上……（中略）在色蕴上……（中略）在受蕴上……（中略）在想蕴上……（中略）在行蕴上……（中略）在识蕴上住于随观无常、……（中略）住于随观苦、……（中略）在眼上住于随观无我、……（中略）在眼上住于随观灭尽、……（中略）在眼上住于随观消散、……（中略）在眼上住于随观离贪、……（中略）在眼上住于随观灭、……（中略）在眼上住于随观断念、……（中略）为世间的无上福田。”

“六门所缘处，在识与触上，

在受上与属于门的，经个别有八则。

想、思、渴爱，在寻上与在伺上，

属于行境的个别有八则，在五蕴与单独的上。

十六处在根上，无常、苦、无我，

灭尽、消散、离贪，灭、断念。

次第八个随观，个别个别地使之结合后，

在全部统合上，有五百又，

二十八经，在应该被奉献品中。”

应该被奉献品第十(终了)。

11.贪中略(品)

623 经

“比丘们！为了贪的证智，有七法应该被修习，哪七个呢？念觉支……（中略）平静觉支，比丘们！为了贪的证智，这七法应该被修习。”

624 经

“比丘们！为了贪的证智，有七法应该被修习，哪七个呢？无常想、无我想、不净想、过患想、舍断想、离贪想、灭想，比丘们！为了贪的证智，这七法应该被修习。”

625 经

“比丘们！为了贪的证智，有七法应该被修习，哪七个呢？不净想、死想、对食物的厌逆想、对世间一切的不乐想、无常想、对无常苦想，对苦无我想，比丘们！为了贪的证智，这七法应该被修习。”

626-652 经

“比丘们！为了贪的遍知……（中略）遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这七法应该被修习。”

653-1132 经

“为了瞋的……（中略）痴的……愤怒的……怨恨的……藏恶

的……欺瞒的……嫉妒的……悭吝的……伪诈的……狡猾的……顽固的……激情的……慢的……极慢的……憍慢的……比丘们！为了放逸的证智……（中略）……遍知……遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这七法应该被修习。”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

贪中略(品)终了。

七集篇经典终了。